

प्राकथन

हमें बड़ी प्रसन्नता है कि धार्मिक शिक्षण के लिये कोम्परेन्स की ओर से नैपार की गई जैन पाठावली के साँतवें भाग की यह प्रथमावृत्ति श्री तिलोक रत्न स्या जैन धार्मिक परीक्षा बोर्ड पायर्टी द्वारा प्रकाशित की जा रही है। पाठ्य पुस्तक के रूप में जैन समाज ने पाठावली का जो मूल्यांकन किया है वह हमारे लिये हर्ष का विषय है।

बालकों को जैन संस्कृति और जैन सत्यज्ञान का सरलता से बोध कराने के लिये ऐसे सर्वमान्य पाठ्यक्रम की माँग कोम्परेन्स में होनी रहनी थी। फलस्वरूप यह पाठावली श्री धार्मिक शिक्षण समिति द्वारा श्री मंत्रबल जी से नैपार कराई गई है।

जैनशाला, छात्रालय और स्कूलों में क्रमशः शिक्षण दिया जा सके और उत्तरोत्तर बालक धार्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकें इस तरह इस पाठावली के ७ भाग किये गये हैं।

हम आशा करते हैं कि जहाँ २ सप्ताह तक इस पाठावली को अपने पाठ्यक्रम में स्थान नहीं दिया गया है वहाँ २ सप्ताह स्कूल, पाठशाला और छात्रालय तथा शीघ्र इसे अपना लेने और बालकों के कोमल हृदय पर जैन संस्कृति की गहरी छाप डालने में सहायक बनेंगे।

आनंदराज मुराणा

धीरजलाल के. तुरलिया

श्रीमचंद भगनलाल बोरा,

शांतिलाल व. सेठ

रामनारायण जैन

मानद मंत्री

श्री. थ. भा. देवे. स्या, जैन कॉन्फरेन्स

❀ विषयानुक्रमिका

१	दुर्वात्मन-माह्वय	१
२	समनोवाक्य	२
३	समने भगवं महावीरे अग्ने मिरिरोहै च	३
४	लोग-तत्त-सुत	४
५	असंख्य जीविय	७
६	समय गोवम । मा वमायए	८
७	कामभोगा	१०
८	अमरण	११
९	अप्या	१२
१०	मेहकुमारस्म निवसमण	१४
११	कुणिय-जुड	१७
१२	वुवे-कम्मे	२०
१३	सुदमणे सेट्टी	२४
१४	अग्गुणए माळामारे	२८
१५	महावीरस्म भूणकित्तण	३१
१६	ममन्निपुत्ते गोमाले	३३
१७	गोमालस्म मण	३८
१८	वमाय-सुत	४०
१९	वमाय-सुत	४२
२०	अप्पमाय-सुत	४४
२१	चउम्बहा समाही	

הנהגתו ופועליו ידועים ומוכרים לכל
העם, וזוהי הסיבה אשר על-פיה
הוא נבחר לכהן כהן גדול.

॥ जैन पाठावली ॥

[सातवां भाग]

БІЛІМ

दुर्वास-माहर्ष्ये

इच्छेदंमि द्वास्तसंगे शक्तिविद्ये अर्णता भावा अर्णता
अमादा, अर्णता देह, अर्णता अदेह, अर्णता कालरा
अर्णता अकारणा, अर्णता लीला, अर्णता अलीला, अर्णता
अमोदिद्विषा, अर्णता अमरसिद्धिषा, अर्णता विद्या अर्णता
असिद्धा अर्णताः—

भासभावा देउमदेऊ कारणमकारण पव ।
वीराइवीरा मदियमदरिया सिद्धा अविद्धा य ॥

इन्वेष्ट्वा दूषालमंगं, शमिरिङ्गं, दीप् काले मन्त्रं
 लोरा, आर्या, आराधना पाठ्यं नं शक्यं शरं, योऽपि मु
 पदुपपन्नकाले परिष्ठा रीतिरिति, - ५५५०

निर्गन्धे पावयसे अद्वैतं अयं - परमद्वै, सेसे अद्वैतं असिप
फलिहा अयंगुयद्वारा चियत्तंउरपरणवेसा पदुहिं सील-
ध्वय-गुणवेरमण-पञ्चकलाण-पोसदोववासेहिं चाउदस-
मुदिदु पुण्यमासिखीसु परिपुण्णं पोसदं सम्मं अणुभालेमाणा,
समणे निर्गन्धे फासुपमणिज्जेणं असण-पाण-छाहम-माइ-
मेणं धत्यपडिग्गह-कैवल पापपुंछखेणं पीठकलग-सेज्जा
संथारण्यं ओसह-मेसज्जेणं पडिलाभेमाणा, अप्पिच्छा
अप्पारंभा अपरिगहा धम्मिया, धम्माणुपा लाय धम्मेणं
चेव विचिं कप्पेमाणा विहरति । सुसीला सुव्वया सुपडि-
यानंद । अहापडिग्गहिएहिं तवोक्कम्मेहिं अप्पायं मावेमाणा
विहरति ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

नमरो भगवं महावीरे अज्जे सिरिरोहे य

तेयं कालेणं तेयं समणं समणस्स भगवओ महावीरस्स
अन्तेवासो रोहे शार्मं अखगारे पगरमणं, पगदमंडणं पगह-
विंटीण, पगइउवसंति, पगइरण्ण-कोह-माख-माय-लोभे,
मिउमइवसंपन्ने अलीखे मण, विखीणं समणस्स भगवओ
महावीरस्स अइरसाभंते उट्टं आणु अहोसिरे क्कामं कोउ
वण, संजमेयं तवसा अप्पायं मावेमाणे विहरइ ।

‘इरिया’ भासेसणादाणे उच्चारः समिई इय ।

‘मणगुत्ती वयगुत्ती कापगुत्ती य अट्टमा ॥

एयाओ पंच समिईओ चरणस्त य पञ्चत्तणे । ..

गुत्ती नियत्तणे युत्ता असुमत्थेसु सन्वसो ॥ ..

‘एसा पवयणमाया जे समं आपरे सुणी । ..

से खिप्पं सव्वसंसारा, विप्पमुच्चइ पंडिए ॥

५७१ असंखयं जीवियं

असंखयं जीवियं मा पमायए, अरोवणीयस्त इ नत्थि नाणं ।

एवं विज्झाणाहि जण्णे पमत्ते कं नु विहिंसा अज्झया गहिति ॥

वित्तेण ताणं न लभे पमत्ते इमंमि लोए अदूषा परत्थ ।

दीवपणण्णे ष अर्णतमोहे नेयाउयं दट्ठुमदट्ठुमेव ॥

तेणे जहा संचिमुदे गंदीए सक्कम्मणा किच्चइ पावकारी ।

एवं पया पेच्च इहं च लोए कडाण कम्माण न मोक्खु अत्थि ॥

संसारमावस परस्स अट्ठा साहारणं उं च करेइ कम्मं ।

कम्मस्स ते सस्स उ वेयकाले न पंघवा पंघवयं उवेति ॥

गुत्तेसु पा वि पडिपुद्दवीवी न धीससे पंडिए आगुपसे ।

घोरा मुहुघा अवलं सरीरं मारंठपत्तसी व परेअपमत्ते

अधुवं जीवियं नचा सिद्धिमगं विपाशिया ।
 वेणिमएज्ज भोगेसु आउं परिमिअमण्यो ॥१०॥
 पुरिसो रम पावकम्मणा पलियंतं मणुयाण जीवियं ।
 सन्ना इह काममुच्छिपा मोहं जंति नरा असंवुडा ॥११॥
 संवुज्झद ! किं न पुज्झद ? संबोदी खलु पेच दूल्लहा ।
 नो ह्यणमंति राइओ नो सुलमं पुणरावि जीवियं ॥१२॥
 दृप्परिच्चया इमे कामा नो सुज्झहा अघीर-पुरिसेहिं ।
 अह संति सुव्वया साह जे तरंति अतरं वणिया वा ॥१३॥

असरणां

वित्तं पसवो न नाइमो तं बाले सरणं ति मअइ ।
 एए मम तेसु वि अहं नो तारणं सरणं न विज्जइ ॥१॥
 जम्मं दुक्खं जरा दुक्खं, रोगाणि मरणाणि य ।
 अहो दुक्खो हु संसारो वत्थ कीसंति जंतुणो ॥२॥
 इमं सरीरं अण्णिचं, असुइं असुइसंमवं ।
 असासया वासविणं दुक्ख-केसाण मायणं ॥३॥
 दाराणि सुया चेव भित्ता य तह बंधवा ।
 जीवंतमणुजीवंति मयं नाणुवयंति य ॥४॥
 पेया अंहीया न भवंति तारणं शुचा दिया नीति तमं तमेणं ।

अधुवं जीवियं नचा सिद्धिमग्नं विषाणिया ।
 वेणिअण्ज भोगेसु आउं परिमिअमप्पणो ॥१०॥
 पुरिसो रम पावकम्मणा पलियंतं मणुयाण जीवियं ।
 सत्ता इह काममुच्छिया मोहं जंति नरा असंबुडा ॥११॥
 संबुज्झइ ! किं न बुज्झइ ? संबोदी खलु पेच दूल्लहा ।
 नो हवणमंति राइओ नो सुलमं पुणरावि जीवियं ॥१२॥
 दुप्परिच्चया इमे कामा नो सुजहा अधीर-पुरिसेहिं ।
 अह संति सुव्वया साह जे तरंति अतरं वणिया वा ॥१३॥

असरणं

पित्तं पसवो न नाइभो तं बाले सरणं ति मच्चइ ।
 एण मम तेसु वि अहं नो ताणं सरणं न विज्जइ ॥१॥
 जम्मं दुक्खं जरा दुक्खं, रोगाणि मरणाणि य ।
 अहो दुक्खो इह संसारो वत्थ कीसंति जंतुणो ॥२॥
 इमं सरीरं अण्णिअं, असुइं असुइसंमवं ।
 असासया वासविणं दुक्ख-केसाण मायसं ॥३॥
 दाराणि सुया चेव मित्तां य तह चंधवा ।
 जीवंतमणुजीवंति मयं नाणुवयंति य ॥४॥
 वेया अंहीयां न भवंति ताणं सुत्ता दिया नीति तमं तमेण ।

अप्या कत्ता विकत्ता य, दूदाण य सुदाण य ।

अप्या नित्तममित्तं च, दृप्पट्ठिय सुप्पट्ठिओ ॥२॥

अप्या चेव दमेयव्वो, अप्या हु खलु दुदमो ।

अप्या दंतो सुदी होइ, अस्सि लोए परत्थ य ॥३॥

वरं मे अप्या दंतो, संजमेण तवेण य ।

माऽई परेहिं दम्मंतो यंधणेहिं वहेहि य ॥४॥

लो सदस्सं सदस्सार्णं संगामे दुज्जए जिये ।

एगं जियेज्ज अप्पार्णं एस से परमो जओ ॥५॥

अप्पाणमेव जुज्झादिं, किं ते जुज्झेण वज्झओ ।

अप्पाणमेव अप्पार्णं लइत्ता सुहमेइए ॥६॥

पंचिदियाणि कोहं माणं मायं तद्देव लोहं च ।

दुज्जयं चेव अप्पार्णं सच्चमप्पे जिए जियं ॥७॥

न तं अरी कंठच्छेत्ता करेइ, जं से करे अप्पखिया दुरप्पा ।

से नाहिइ मच्चुमुहं तु पत्ते पच्छाणुतावेण दयाविहणो ॥८॥

अस्सेवमप्पा उ हवेज्जा निच्छिओ चइज्ज देइं नहु धम्मसासणं ।

सं तारिसं नो पयलेंति इंदिया उवेति वाया य सुदंसणं गिरिं ॥९॥

अप्या हु खलु सययं रक्खिणव्वो सच्चिदिएहिं सुसमादिएहिं ।

अरत्तिखओ जाइपहं उव्वेइ सुरक्खिओ सच्चंदुक्खण

सुचर ॥१०॥

सरीरमाहु नायत्ति जीवो बुच्चइ नाविओ ।

संसारो अणव्वो बुचो लं तरंति मदेसिणो ॥११॥

तए णं से मेहे कुमारं समणस्स भगवओ महावीरस्स
अन्तियाओ उत्तरपुरत्थिनं दिसिमाणं अवक्कमति अवक्क-
मिच्चा सयमेव आभरणमद्दालंकारं ओमुपति ।

तए णं से मेहकुमारस्स माया हंसलत्तखणेणं पडसाढ-
एणं आभरणमद्दालंकारं पडिच्चति पडिच्चित्ता हारवारि-
घार सिदुंवार-च्चिन्नमुच्चावलिसणासाहं अंसुणि विणिम्भु-
यमाणी विणिम्भुयमाणी रोयमाणी रोयमाणी कंदमाणी
कंदमाणी, विलवमाणी विलवमाणी एवं वयासी—

जतिपब्बं जाया ! पडिपब्बं जाया ! परक्कमिपब्बं
जाया ! अस्सि च णं अट्ठे नो पमादेपब्बं । अम्हं पि णं
एमेव मागे भवउ त्ति कहु मेहस्स कुमारस्स अम्मापियरो
समणं भगवं महावीरं वंदंति नमंसन्ति वन्दिच्चा नमंसित्ता
जामेव दिसि पाउब्भूया तामेव दिसि पडिगया ।

तए णं से मेहे कुमारं सयमेव पंचमुट्ठियं लोयं करेति
करित्ता जेणामेव समणे भगवं महावीरं तेणामेव उवा-
गच्चित्ता समणं भगवं महावीरं तिवसुत्तो आयाहिणं पया-
हिणं करेति करित्ता वन्दति नमंसति वन्दिच्चा नमंसित्ता
एवं वयासी—

आलित्ते णं भंते ! लोए, पलित्ते णं भंते ! लोए,
आलित्त-पलित्ते णं भंते लोए जराए मरुण्ण य । से जहा-

1176

एवं खलु देवाणुप्पिया ! वेदंते कुमारे कृणियस्स रत्तो
असंविदितं यं सेयणं अट्टारसर्वकं च हारं गहाय इह
इव्यमागते । तए णं कृणिएणं सेयणस्स अट्टारस्स वंक्कस्स
य अट्टाए ततो दया पेसिया ते य मए इमेणं करणेणं पडि-
सेदिया । तए णं से कृणिए मम एयंमहुं अपडिसुणंमाणे
चोउरंगिणीय सेयाए सद्धिः संपरिवुडे जुज्झसज्जे इह इव्य-
मागच्छइ. । तं किं यं देवाणुप्पिया ! सेयणं अट्टारसर्वकं
कृणियस्स रत्तोः पंचप्पिणामो वेदंते कुमारं पेसेमो उदाहु
जुज्झित्थाः ।

तए खं नव मध्दई नव लेब्बइ कासी-कोसलगा अढा-
रस्स दि भण्णरायायो 'चेठगरायं एवं वयासी—

न एयं सामी । जुतं वा पत्यं वा रायसरिसं वा जं पं
 सेपणगे अट्टारस्सवंके च कुणियस्स रघो पयप्पिण्णिज्जति
 वहेस्से यं कुमारे सरणागते पेसिज्जति । तं वडणं कुणिए
 राया चाउरंगिणीए सेयाए सद्धिं संपरिचुटे ५

तए णं ते दोन्नि वि रायाखो रणभूमिं सज्जाविचा
रणभूमिं जयति ।

तए णं से कृणिए तेविसाए दंति-सइस्सेहिं-----
जाव'मणुस्सकोडिहिं गरुलवूहं रएति रइचा गरुलवूहेण
रइमूसलं संगामं उवायाते ।

तए णं से चेइए राया सतावन्नाए मणुस्सकोडीहिं
संगइवूहं रएति संगइवूहेण रइमूसलं संगामं उवायाते ।

तए णं ते दोन्नि वि राईयं अखिया संन्नद्धा गहिया-
उहपहरया पगरएहिं फलएहिं निकट्टाहिं असीहिं अंसागएहिं
तूणेहिं सज्जीवेहिं य घणहिं समुत्तिष्ठतेहिं सरेहिं समुन्ल-
लित्ताहिं वाडाहिं' लिप्पतूरेणं चउत्रमायेणं महया उक्किट्ट-
सोइनायेरोल-कलंकल रवेणं, समुदरवभूरं पिव करेमांया
इयंगया इयंगसेहिं रायगया गंगेगतेहिं रइगया रइंगतेहिं
पायचिया पायचिएहिं अन्नमन्नंदिं सदिं संपलगां
पावि होत्या ।

तए णं ते दोन्नि वि राईयं अखिया खियगसामी
सासणाणुरचा महया जणकखयं जणवयं जणवहं जणप्पमदयं
जणसंघदकप्पं नचंतकवंधवारमीमं रुदिरकइमं करेमाया
अअममेयं सदिं जुन्मंति ।

तए णं ताओ मयंगतीरदहातो अन्नया कयाई सरियंसि
चिरह्यमियंसि सुलियाए संभाए पविरलमाणुसंसि णिसंत-
पडिणिसंतंसि सभाणंसि दुवे कुम्मगा आहारत्थी आहारं
गवेसमाणा सखियं सखियं उत्तरंति, तस्सेव मयंगतीरदहस्स
परिपेत्येण सज्जतो समंता परिपोलेमाणा वित्ति कप्पेमाणा
विहरंति ।

तए णं ते पावसियालगा आहारत्था आहारं
गवेसमाणा मालुवा कच्छगामो पडिनिव्वसमंति पडिनिव्व-
मिता जेण्वे मयंगतीरे दहे तेण्वे उवागच्छंति उवागच्छिता
तस्सेव मयंगतीरदहस्स परिपेत्येण परिपोलेमाणा परिपोले-
माणा वित्ति कप्पेमाणा विहरंति ।

तए णं ते पावसियाला वे कुम्मए पासंति पासिचा
जेण्वे ते कुम्मगा तेण्वे पदारेत्य गमणाए ।

तए णं ते कुम्मगा वे पावसियालए एज्जमाये पासंति
पासिचा भीता तत्था तसिया उव्विग्गमा संजातमया, इत्ये
ए एदिअ सीवाए य सएदिअ काएदिअ साहरंति साहरित्ता
निचत्ता निपंदरा सुसिणीया संविहंति ।

तए णं ते पावसियालया जेण्वे ते कुम्मगा तेण्वे उवाग-
च्छंति उवागच्छिता वे कुम्मगा सज्जतो समंता उव्वसेंति
परियसेंति, आसारेति संसारेति चरलेति पड्ढेति, फंदेति,

शीखिये पासंति । पासिचा सिम्भं चवलं तुरियं चंडं नहेहि
दंतेहि कयालं विदाडेति । विदाडिचा तं कुम्भगं जीवि-
याओ वयरोवेति वयरोमिचा मंसं च सोखियं च आहारेंति ।

एवामेव संमणोउसो । जो अम्हं निगंयो वा निगांथी
वा आयरियउवज्जायाणं अंतिए पव्वतिए समाखे पंच य
से इंदियाहं अगुत्ताहं भवंति से खं इह भवे चेव पहणं सम-
णाणं पहणं समखीणं सावगाणं साविगाणं हीसणिअे पर-
लोमे वि य णं आगच्छति पहणं दंडगाणं संसारकंतारं
अणुपरियट्ठति, जहा से कुम्भए अगुत्तिदिए ।

तए खं ते पावसियालगा जेण्ये से दोशए कुम्भए
तेण्येव उवागच्छंति उवागच्छिता तं कुम्भगं सव्वसो समंता
उव्वसेंति.....जाव दंतेहि अंखुडेति.....
जाव यो चेव णं संचाएति करेत्तए ।

तए णं ते पावसियालगा दोषं पि तं पि
जाव नो संचाएति तस्स कुम्भगस्स किंचि आवाहं वा
वावाहं वा जाव अविच्छेयं वा करेत्तए ताहे संता तंता परि-
तंता निच्छिण्णा समाखा जामेव दिसि पाउच्छूया तामेव
दिसि पडिगया ।

तए णं से कुम्भए ते पावसियालए चिरंगए दूर गए
जाणिचा सखियं गोवं नीयंति नीयिचा दिसादलोयं करेहं

विहरइ । तं गच्छामि णं [०] वंदामि” । एवं संपेइइ
संपेहिता जेणेअ अम्मापियरो सेखेव उवामच्छइ । उवामच्छिसा
करयल [०] अंजलि कइ एवं वयासी “एवं खलु अम्म—
याओ समणे [जाव] विहरइ । तं गच्छामि णं समणं भगवं
महावीरं वंदामि नमंस्सामि [जाव] पज्जुवासामि ।”

तए णं सुदंसणं सेट्ठि अम्मापियरो एवं वयासी “एवं
खलु पुत्ता ! अङ्गुणमे मालामारे (जाव) धाएमाखे विहरइ ।
सं मा णं पुत्ता ! समणं भगवं महावीरं वंदए निगच्छाहि ।
मा णं भव सरीरयस्स वावत्ती भविस्सइ । तुमणं इहगए चेव
समणं भगवं महावीरं वंदहि नमंसाहि ।”

तए णं सुदंसणे सेट्ठी अम्मापियरं एवं वयासी—किणं
अइं अम्मयाओ समणं भगवं महावीरं इहमागयं इइ पत्तं इइ
समोसइं इइ गए चेव वंदिम्सामि ? । तं गच्छामि णं अइं
अम्मयाओ तुम्भेहि अन्नणुएणाए समाणे भगवं महावीरं
वंदए ।”

तए णं सुदंसणं सेट्ठि अम्मापियरो जाहे णो संचाएंति
बहूहि आघयणाहि (जाव) परूवेचए ताहे एवं वयासी “अहा-
सुहं देवाणुप्पिआ ! मा पडिबंवं करेइ ।”

तए णं से सुदंसणे अम्मापिउंहि अन्नणुएणाए समाणे
पढाए सुद्धपावेसाइं (जाव) मिचा पायविहारचारेणं रायगिइं

रेणं सद्धिं समणं भगवं महावीरे सुदंसणस्स समखोवासगस्स
अज्जुणयस्स मालागारस्स तीसे य [०] धम्मकहा [०]
सुदंसणे पडिगए ।

तए णं से अज्जुणए मालागारे समणएय भगवओ
महावीरस्स अंतियं धम्मं सोचा नितम्म [इट्ठ.] “सद्दहामि
णं मंते ! निगंयं पावयणं [जाव] अज्जुण्हेमि । अहासुहं
देवाणुप्पिपा ! मा पडिचंयं करेह ।”

तए णं से अज्जुणए मालागारे उत्तर [०] अयमेव
पंचमुट्ठियं लोयं करेह । करित्ता [जाव] अणगारे जाए
[जाव] विहरह । तए णं से अज्जुणए अणगारे जं चैव
दिवसं मुंडे [जाव] पच्चइए तं चैव दिवसं समणं भगवं
महावीरं घंदइ नमंसइ । जंदिता नमंसित्ता इमं एयारुणं
अभिग्गहं उग्गिणइह । कप्पइ मे जावजीवाए छट्ठंछट्ठेणं
अणुविखत्तेणं तवोक्कम्मेणं अण्णं भावेमाणस्स विहरि-
त्तए । ति कट्ठु अयमेयारुणं अभिग्गहं ओगेण्हित्ता
जावजीवाए [जाव] विहरह । तए णं से अज्जुणए अणगारे
छट्ठकउमण-पारययंसि पदमाए पोरिसीए सज्झायं करेह ।
जहा गोयमसाभी [जाव] अइह ।

तए णं तं अज्जुणयं अणगारं रायगिदे नयरे उच्च
[जाव] अणगारं रायगिदे नयरे उच्च [जाव] अणगारं रायगिदे नयरे उच्च

तए णं ते अज्जुणए अणुमारं तेषं ओरात्तेणं पयत्तेणं
पग्गहिणं महाणुभागेणं तवोक्कमेणं अण्णानं भावेमाणे पट्ट-
पुण्णे छम्मासे सामण्यवरियाणं पाउण्णद । पाउण्णिचा अद्द-
मासिवाए संलेहणाए अण्णानं कुप्पेइ । कुप्पिचा तीसं मत्ताई
अणुत्तणाए छेदेइ । छेदिचा अस्सट्ठाए कीइ [जाय] सिद्धे ।

महावीरस्स गुणकित्तरां

तए णं ते गोसात्ते मंउलिपुत्ते सदात्तपुत्तेणं समणोपा-
सएणं अण्णादाइज्जमाणे अपरिज्जाण्डिज्जमाणे पीद-फल्लग-
सिज्जासंवाह्वाए समणस्स भगराओ महावीरस्स गुण-
कित्तरां करेमाणे सदात्तपुत्तं समणोपासयं एणं यवासीः—

‘समणे भगजं महावीरे महामाहणे’

ते केण्ह्णेणं देवाणुणिया ! एणं बुच्चइ—‘समणे भगजं
महावीरे महामाहणे, एणं खलु सदात्तपुत्ता ! समणे भगजं
महावीरे महामाहणे उण्णण्णण्णदन्सणवरे जाय महिय-
पूइए जाय तच्चक्कम्मसंपयासंपउत्ते ते तेण्ह्णेणं देवाणुणिया !
एणं बुच्चइ—

मिज्जमाणे लुप्पमाणे विलुप्पमाणे : उमग्गपडिक्खे सण्ह-
विण्ण्णे सिञ्चत्तवत्ताभिभूए अट्ठन्निहकम्मवतमपडलपडिञ्चन्ने
पहुदिं अट्ठेहिं य जाव वामरणोदि य चाउरंताओ संमारकंता-
राओ साहस्सि मित्वावेइ, से तेणट्ठेणं देवाणुप्पिया ! एवं
पुचइ—‘समणे भगवं महावीरे यदायम्मकदी’ ।

के णं देवाणुप्पिया ! महानिज्जापए ?

समणे भगवं महावीरे महानिज्जापए । से केणट्ठेणं ?
एवं एल्लु देवाणुप्पिया ! समणे भगवं महावीरे संसार महा-
समुदो पदवे जीवे नस्समाखे विणस्समाखे जाव विलुप्पमाणे
शुद्धमाणे निषुद्धमाणे उप्पियमाणे घम्ममईए नावाए निब्बाण
सीरानिमुदो साहस्सि संवावेइ, से तेणट्ठेणं देवाणुप्पिया ।
एवं पुचइ—‘समणे भगवं महावीरे महानिज्जापए’ ।

मंखलिपुत्ते गोसाळे

तेणं काहेणं तेणं ममएणं सावत्थी नामं नपरी होत्था,
घजओ । तीसे षं सादत्थीए नगरीए वडिया-उचरपूरन्निमे
इदिसिमाए तत्थ षं कोट्टए नामं चूरए होत्था, वघओ ।

तए णं से गोसाले मंखलि पुत्ते तेणं अट्ठंगस्स महानिमि-
त्तस्स केण्णइउल्लोयमेत्तेणं सावत्थीए नगरीए अजिखे त्रिण्य-
पलावी अणुरहा अरइणपलावी अकेशली केवल्लिणपलावी,
असण्वन्नु सण्वन्नुपलावी अजिखे त्रिण्यसदं पगासेमाणे
विहरति ।

तए णं सावत्थीए नगरीए सिंघाडग जाव पहेसु बहुजणो
अभममस्स एवमाइक्खइ जाव एवं परूवन्ति— ‘एवं खलु
देवाणुप्पिणा ! गोसाले मंखलिपुत्ते त्रिखे त्रिण्यपलावी जाव-
पगासेमाणे विहरति, से कइमेयं मत्ते एवं’ ? तेणं कालेणं
तेणं समएणं सामी समोसदे, जाव परिसा पडिगया । तेणं
कालेणं तेणं समएणं समयस्स मगवमो महावीरस्स जेठे
अंतेदासी इंदभूती खामं अणगारे गोयमगोत्तेणं जाव छट्ठं
छट्ठेणं एवं जहा वित्तिमए विण्णुदेसए जाव—अट्ठमाखे
बहुजणसदं नित्तामेति, बहुजणो अभममस्स एवमाइक्खइ ।

एवं खलु देवाणुप्पिणा ! गोसाले मंखलिपुत्ते त्रिखे
त्रिण्यपलावी जाव-पगासेमाणे विहरति, से कइमेयं मत्ते
एवं ? तए णं मगरे गोयमे बहुजणस्स अंतिमं एवमट्ठं सोद्या
निसम्म जाव-जावसट्ठे जाव-मत्तपाणं पडिदंसनि, जाव
पज्जुरासमाणे एवं वयासी—“एवं खलु अहं मंचे ! छट्ठं
तं चेव जाव-त्रिण्यसदं पगासेमाणे विहरति । से कइमेयं

तेणेव उवागच्छ. ते० २-च्छिचा गोवहुलस्त मादणस्त
गोसालाए एगदेसंमि मंडनिकेरे करेति, मंड० २ करेचा
मरवणे संनिघेसे उच-नीय मज्झिमाई कुत्ताई घरममुदाण-
स्मभिक्षापरियाए अडमाणे वमहीए गव्वघो समंता मग्गण-
गवेसणं करेति, वसडीए सुव्वघो समंता मग्गण-गवेसणं
करेमाणे अन्नस्थ वसई अत्तममाणे तस्मेव गोवहुलस्त-
मादणस्त गोसालाए एगदेसंमि वासावासं उवागए । तए णं
सा भद्दमारिया नवण्हं मासाणं वहुपडिउत्ताणं अद्धुमाण
राईदिवाणं धीनिकरंणं सुकुपाल० जाव पडिरुगं दारणं
पयाया । तए णं तस्म दारगस्स अम्माविपरो एकारसमे
दिवसे धीनिकरं जाव वागसाहे दिवसे अयमेव रुवं गाण
गुणनिफकन्तं नामधेअं करेति — “जम्हा णं अम्हं इमे दारए
गोवहुलस्म मादणस्त गोसालाए जाए णं होउ णं अम्हं
इमेस्म दारगस्स नामधेअं ‘गोसाले’ ‘गोताले’ ति । तए
णं तस्स दारगस्स अम्माविपरो नामधेअं करेति ‘गोसाले’
ति । तए णं गोसाल दारए उम्मुक्कवालमाथे विण्णाणं
परिणयमेत्तं जोव्वश्चमणुपन्ने सयमेव पाटिएककं चित्तफलणं
करंति, सयमेव० २ करंता चित्तफलगहत्यगए मंसुत्तणेणं
अप्पाणं मानेमाणे विहरति ।

जाव समुप्यजित्था शो सल्लु अहं जिणे, जिणप्पलावी, जाव
जिणसदं पगासेमाणे विहरति ।

अहं णं गोसाले चेव मंसल्लिपुत्ते समणघायण, समण-
मारण, समखण्डिणीए, आयरियउवज्झावाणं अयसकारण,
अवन्नकारण, अकिचिकारण, बह्मिं असम्भावुम्भावणाहिं
मिच्छत्ताभिनिजेसेहि च अण्णं वा परं वा तद्भयं वा
युष्माणे युष्माणे विहरित्ता सण्णं, लण्णं अन्नाद्वे
समाणे अंतो सत्तरत्तस्स वित्तअपरिगयसरीरे दाहवक्कं-
तीए छउमत्थे, चेव कालं करेस्सं । समणे भगवं महावीरे
जिणे जिणप्पलावी जाव जिणसदं पगासेमाणे विहरद्—एणं
संपेहेति एणं संपेहिता आजीविणं घेरे सदागेद आ० २
सदागेत्ता उपावयसवहसाविणं पकरेति । उपा० २ पकरेत्ता
एणं वयासी—‘नो खलु अहं जिणे जिणप्पलावी, जाव
पगासेमाणे विहरद् (विहरिणं) अहन्नं गोसाले मंसल्लिपुत्ते
समणघायण, जाव छउमत्थे चेव कालं करेस्सं, समणे
भगवं महावीरे जिणे, जिणप्पलावी, जाव—जिणसदं पगासे-
माणे विहरद्, तं तुम्हं णं देवाणुप्पिया । ममं कालगयं
जाणेत्ता, यामे पाए सुवेण बंधह, वा० २ बंधित्ता तिक्खुत्तो
मुंद उच्चुहण, ति० २ उच्चुहिता, सावत्थीए नगरीए सिंघा-
दण० जाव-पहेसु आकरविकट्ठिं करेमाणा महया महया

दिशो च कामा 'सममिद्वन्ति,
 दुर्म जहा साउफलं य पक्खी ॥
 रुणे विरणी मणुमो विसोमो,
 एणं दुक्खोहपरंपरेण ।
 न लिण्णं मयमज्जे वि संतो,
 जलेण वा पोन्नपरिणी पत्तासं ॥
 सुविदिपत्त्या य मयस्म 'अस्था,
 दुक्खस्स डेडं मणुपस्स सगिण्ण ।
 ते चंय थोर्वंवि कयाद् दुक्खं,
 न वीयरागस्स करेति किंचि ॥
 न कामभोगा समयं उवेति,
 न यावि भोगा विपदं उवेति ।
 जे तण्णमोसी य परिग्गही य,
 सो तेसु बोहा विगई उवेइ ॥
 अण्णइकात्तण्णवस्स एसो,
 सण्णस्स दुक्खस्स पमोक्खमग्गा ।
 विद्याहिग्गे जं सण्णविच सत्ता,
 कमेण अचंत सुही मवन्ति ॥

जहा लाहो तदा लोहो,
 लाहा लोहो पवट्टह ।
 दो मास-कृषं कर्जं,
 कोठीए वि न निट्टियं ॥
 अहे यपंति कोदेण,
 माखेण अहमा पदे ।
 माया गरपट्टियाभो,
 लोहाभो दुहभो मयं ॥
 सुवण्य-रूपस्स उ पच्चया महे,
 सिया दु केलाससमा भयंलया ।
 नरस्स लुदस्स न तेहि किंचि,
 इच्छा दु आगाससमा अणविदा ॥
 पुट्ठी सत्ती जवा पेव,
 हिरण्यं वसुभिस्मह ।
 पट्टिपृष्णं नालमेगस्म,
 इह विआ तवं चरे ॥
 कोटं च माणं च तदेव मार्यं,
 लोभं चउत्थं अज्झददोया ।
 एयाम्पि संता अरहा-मदेसी,
 न दुब्बइ पावं न धारवेद ॥

एकोवि पायइं विवज्जयंतो, विहरज्ज कामेसु असङ्गमाणो ॥
 जाइं च बुद्धिं च इहज्ज पास, भूएहिं मायं पहिलेइ जाणे ।
 तम्हा ऽऽविज्जो परमं ति नचा, मम्मत्तदंसी न करेइ पायं ॥
 न कम्मणा कम्म खुवेति चाला, अकम्मणा कम्म खुवेति धीरा ।
 मेहाणियो लोभमपावतीठा, संतोसियो न पकरेति पायं ॥

चउव्विहा समाही

सुयं मे आउसं । तेणं भगवया एवमक्खायं । इ खलु
 थेरेहिं भगवतेहिं चत्तारि विणयसमादिट्ठाणा पन्नत्ता ।
 फपरे खलु ते थेरेहिं भगवतेहिं चत्तारि विणयसमादिट्ठाणा
 पन्नत्ता ।

इमे खलु ते थेरेहिं भगवतेहिं चत्तारि विणय समादि-
 ट्ठाणा पन्नत्ता । संजहा—विणयसमाही, सुय समाही, तय
 समाही, आयार समाही ।

विणए सुए य तवे, आयारे निच पंडिया ।

अभिरामयति अप्पाणं, जे भवंति जिइंदिया ॥१॥

चउव्विहा खलु विणय समाही भवद, तं जहाः—अणु
 सासिज्जंतो गुस्समइ । सुम्मं संपदिवजइ । येयमाराइइ । न य

अभिगम चउते कृते

हृदये

विउत्तरिणं सुखं

हृदये

साह मरणासौ हृदये

हृदये

सिद्धे वा हृदये

हृदये

समुद्र

प्राण पाति

प्राणवीरस्त

मेगंधे पाति

मोएण वति

पेहुंडे वति

अह

अह

लेमेण

अव्यभो विष्णुके ।

अपुण्यागमं गए ॥

! दुच्चरं ।

अस्तुषो ॥

जगे ।

परं ॥

प्रां ।

दुकरं ॥

जणं ।

दुकरं ॥

(सन्नुणा ।

सुदुकरं ॥

मोयणवज्जणा ।

जो सुदुकरं ॥

असम वेयणा ।

अन्तमेव च ॥

परिसहा ।

अलामया

दुविहं खवेऊण य पुण्यपावं, निरंगणे सम्बन्धो विष्णुक्के ।
तरिच्चा समुद्दं व महामज्जेयं, 'समुदपाले' अपुण्यागमं गए ॥

सामराणां

सं विंशमम्मापिपरो, सामण्यं पुत्त ! दुच्चरं ।
गुणायं तु सहस्साहं, धरियन्वाहं मिक्खुणो ॥
समया सच्चभूएसु, सत्तुमिच्छेसु वा जगे ।
पाणाइवायविरहं, जावज्जीवाए दुक्करं ॥
निच्चकालप्पमत्तेणं, मृतावायविज्जणं ।
भासियन्वं द्वियं सच्चं, निच्चाउत्तेण दुक्करं ॥
दंतसोइणमाइस्स, अदत्तस्स विवज्जणं ।
अणवज्जेसणिज्जस्स, गिणइया अवि दुक्करं ॥
विरहं अवंमचेरस्स, कामभोगरसन्नुया ।
उगं महव्वदं वंमं, धारेयन्वं सुदुक्करं ॥
चउविच्छे वि आहारे, राइमोपयवज्जणा ।
संनिही संचओ चेव, वज्जेयन्वो सुदुक्करं ॥
छुहा तण्हा य सीउण्हं, दंस-मंसण वेयणा ।
अक्कोसा दुक्खसेजा य, तणफासा जल्लमेव च ॥
सालना तज्जणा चेव, वद-वंच-परिसहा ।
दुक्खं मिक्खायरिया, जायणा य अल्लामया ॥

अकरंडुपकणगरूपगनिम्मलसुजायनिरुवहपदेहपारी, अट्ट-
सहस्रपडिपुण्यवरपुरिसलकखणधरे, सण्ययपासे, संगय-
पासे, सुन्दरपासे, सुजायपासे, मियमाइयशीणरइयपासे,
उज्जुपसमसहियजचतणुकसिण गिद्धआइजलढहरमणिज्ज-
रोमराई, मसविहगसुजायपीणकुच्छी, भूमोपरे, सुइकरणे,
पउमवियडणामे, गंगावत्तगपयादियावत्ततरंगमंगुररवि-
किरखतरुणयोहियअकोसायंतपउमंगमीरपियडणामे, साह-
यसोणंदमुसलदप्पण शिकरियवरकणगच्छरुसरिसवरवइर
पलियमज्जे, पण्डियवरतुरगसीहवरवट्टियकडी, वरतुरगसुजाय
सुगुज्जुदेसे, आइणणहउव्वशिरुव्वलेवे, वरधारणतुज्ज
विक्रमपिलसियमई, गयससणसुजाय संनिमोरु, सण्णगणिमग्ग-
गूडजाण, एशीकुरुविंदावत्तशृङ्गाणुपुव्वजंघे, संठियसुसि-
लिट्ट (विसिट्ट) गूडगुप्फे, सुप्परट्टियकुम्मचारुवल्ले, अणु-
पुच्चसुसंइयंगुलीए, उण्णपठणुतंवणिट्ठणक्खे, रत्तुप्पलपत्त-
मउयमुकुमाल-कोमलतले, अट्टसहस्रवरपुरिसलकखणधरे,
नगनगर मगरसागरचक्कंकरंमतंजलंक्रियचल्ले ।
विसिट्ठरुवे, हुमवडनिट्ठुव्वल्लिय तडिठाउम नरुणरवि किरण
सरीरतेए, अण्णासवे, अममे, अक्रिचणे, द्विचसोए, निरु-
लेवे, ववगपपेमरागदोसमोहे, निग्गंयस्स पवयणम्मदेवए,
सत्यनायगे, पइदावए, समणपई, समणेगविंदपरिवट्टिए,
चउत्तीसबुद्धवपणाइसेसपजे,

दंतमोहणमाइस्म अदत्तस्स विवज्जणं ।
 अणुवज्जेसण्णिज्जस्स गिण्हया अवि दुक्कं ॥
 विरई अरंमचेरस्स काममोगरसन्नुगा ।
 उगं महण्यं चंमं धारेण्वं सुदुक्कं ॥
 धण-धत्त-पेत्तवग्गेसु पणिग्गाहविवज्जणं ।
 सव्वारंमपरिणाओ निम्ममत्तं सुदुक्कं ॥
 चउम्बिहे वि आहारे राईभोजणवज्जणा ।
 संनिहिंसंचओ चेव पजेयव्वा सुदुक्कं ॥
 छुहा-ठण्हा य सीउण्हं दंस-मसगयेयणा ।
 अकोसा दुंक्खसेआं य तण्णकासा जज्जमेव य ॥
 साल्लणा तज्जणा चेव बह-बंध-परीतहा ।
 दुक्कं मिक्खापारिया लायणा य अलामया ॥
 कायोया जा इमा विची केसलोओ य दारुणो ।
 दुक्खं वंमन्वर्यं धोरं धारेउं य महण्यो ॥
 सुहोइओ तुमं पुत्ता ! सुकुमालो सुमज्जिओ ।
 न हु सी पभू तुमं पुत्ता ! सामण्णमणुपालिया ॥
 जावज्जीविमविस्सामो गुणार्णं तु महम्मरो ।
 गुरुउ लोइभारुव्व जो पुत्ता ! होइ दुव्वहो ॥
 आगासे गंगसोउव्व पडिसोउव्व दुत्तरो ।
 पादादि सागरो चेव तरियव्वो गुणोदही ॥

गोपमोः—आलोपगाए णं भंते । जीवे किं जणपइ ।

मगवं महारथीरेः—आलोपगाए णं माया-निपाण-
विच्छादेवमन्साणं मोक्खनुमगविम्भाणं अणंतसंसार
संघणाणं उद्वरणं करोइ । उज्जुमारु च जणपइ । उज्जुमाव-
परिपन्ने च णं जीवे अमाई इत्थीयेवनपुमंगवेयं च न र्थपइ ।
पुण्यवदं च णं निज्जरेइ ।

गोपमोः—निंदणयाएणं भंते । जीवे किं जणपइ ।

मगवं महारथीरेः—निंदणयाएणं पच्छाणुतावं जणपइ ।
पच्छाणुतावेणं विरज्जमाये करणगुणसेट्ठिं पडिपउज्जइ ।
करणगुणसेट्ठीपडिपन्ने च णं अणगारे मोहखिअं कम्मं
उगधाएइ ॥

गोपमोः—अण्हिपद्वयाए णं भंते । जीवे किं जणपइ ।

मगवं महारथीरेः—अण्हिपद्वयाए निस्संगत्तं जणपइ ।
निरसंपत्तेणं जीवे एगे एगमगनिसे दिया च राम्भो च असज्ज-
माणं अण्हिपद्वे वावि विहरइ ॥

गोपमोः—विविचसपणासणयाए णं भंते । जीवे किं
जणपइ ।

मगवं महारथीरेः—विविचसपणासणयाए चरित्तगुत्ति
जणपइ । चरित्तगुत्ते च खं जीवे विविचाहारे ददचरित्ते,
एगंतरए मोक्खमाव पडिपन्ने अट्टविहकम्मगांठि ।

अशालुवंपशाणि य वोच्छिदद्, मणुनामणुन्नेसु सद-
परिस-रुव-रस-गंधेषु चैव विरज्जद् ॥

गोयमोः—सुखीए णं भंते । जीवे किं जणयइ ?

मगवं महावीरेः—सुखीए परीसहे जिणइ ॥

गोयमोः—सुखीए णं भंते । जीवे किं जणयइ ?

मगवं महावीरेः—सुखीए अकिंचणं जणयइ । अकिं-
चणे य जीवे अत्यहोलानं पुरिसाणं अपत्यणिज्जो भवइ ॥

गोयमोः—अज्जवयाए णं भंते । जीवे किं जणयइ ?

मगवं महावीरेः—अज्जवयाए काठजुययं, भावुज्जुययं,
मासुज्जुययं अविसंवायणं जणयइ । अविसंवायणं संवसाय
ए जीवे धम्मस्स आराइए भवइ ॥

गोयमोः—मदवयाए णं भंते । जीवे किं जणयइ ?

मगवं महावीरेः—मदवयाए अणुस्सियत्तं जणयइ ।
अणुस्सियत्तेण जीवे मिउमदवसंपत्ते अट्टमयठायाइ निट्ठावेइ ॥

गोयमोः—भावसत्तेणं भंते । जीवे किं जणयइ ?

म० म०ः—भावसत्तेणं भावविसोहिं जणयइ । भाव-
विसोहिं वट्टमाणे जीवे अरहंतपच्चत्तस्स धम्मस्स आराइए
अन्मुट्ठेइ । अरहंतपच्चत्तस्स धम्मस्स आराइए अन्मुट्ठितुं
परलोकधम्मस्स आराइए भवइ ॥

गोपमोः-ययसमाहारण्याए भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

म० म०:-ययसमाहारण्याए ययसमाहारणदंसणपज्जवे
विसोदेइ, ययसमाहारणदंसणपज्जवे विसोदिता सुलह-
षोदियत्तं निव्वत्तेइ, दुल्लहवोदियत्तं निज्जरेइ ॥

गोपमोः-कायसमाहारण्याए णं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

म० म०:-कायसमाहारण्याए चरित्तपज्जवे विसोदेइ ।
वरित्तपज्जवे विसोदिता अइक्खायचारित्तं विसोदेइ ।
मइक्खायचारित्तं विसोदेता चत्तारि केवलिकम्मंसे खवेइ ।
समो पच्छा सिज्झइ, पुज्झइ, मुचइ, परिनिब्बायइ सव्व-
इक्खाणमंतं करेइ ॥

गोपमोः-नाणसंपन्नयाए णं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

म० म०:-नाणसंपन्नयाए जीवे सव्वभावादियमं जणयइ
नाणसंपन्ने ण जीवे चाउरंति संसारकंनारे ण विणस्सइ ॥
अहा धई ससुचा पडिमा न विणस्सइ तदा जीवे ससुचे
संसारे न विणस्सइ । नाणविणयतवचरित्तजोमे संशउणइ,
ससुमयपरसमयवित्तारण ॥ असंघाययिज्जे भवइ ॥

गोपमोः-दंसणसंपन्नयाए णं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ?

म० म०:-दंसणसंपन्नयाए भवमिच्छत्तत्थेयणं करेइ ।
परं न विज्झायइ । परि भविज्झाएमाणं अणुत्तरेणं नाणदंस-
णं अप्पाणं संजोएमाणे सुमं भावेमाणे विहरइ ॥

म० म०:—कालपडिलेदणयाए नाणावरणिजं कम्मं
वेइ ॥

गोयमो:—पायच्छित्तकरणेणं भंति जीवे किं जणयइ ?

म० म०:—पायच्छित्त करणेणं पावविसोदिं जणयइ,
तइपारे पावि भवइ । सम्मं च णं पायच्छित्तं पडिवज्ज-
णे मग्गं च मग्गफलं च विसोहेइ । आचारं च आचारफलं
। आराहेइ ।

गोयमो—सुमावणयाए णं भंति ! जीवे किं जणयइ ? ।

म० म०:—सुमावणयाए णं पन्हायणभावं जणयइ ।
पन्हायणभावमुवणए य सव्वपाणभूयजीवसत्तेसु मेत्तीभाव-
उप्पाएइ । मेत्तीभावमुवणए पावि जीवे भावविसोदिं काळए
नेम्मए सबइ ॥

संवोहणा

इयं दहा सत्य—विसारंयचं

अणत्थदेऊ य गिरापडुचं ।

विरणाण—वेइत्तमवत्पुयं च

नासाइओडज्जकचुद्धारसो चे ॥१॥

दीवं समुदम्मि तरुं मरुम्मि

दीवं निसाए अगसिं हिमे य ।

करले कराले लहए दुरावं

अज्जम्पत्तं बहुभागधेमो ॥२॥

अज्जम्प सज्जे पसरंत—तेए

अणप्पुराए परिमासमाखे ।

कचो तमो छमइ भोग—पंकी

सिग्घं पलायंति कमाय—चोरा ॥३॥

मवी अटंओ मवचक्काले

सुडीअ भोगे मडुमो वटुथा ।

उदावि ठिचि अगयो इयानि

अयपमोगेसु गवेसए तं ॥४॥

सब्बे पराहीण—दमा इदत्थि

को कं सुतंतं पमरेज्ज काउं ।

सयं दलितो हि कइं समत्थो

इवेज्ज काउं तिरिदन्तमयं ! ॥५॥

समुद्र-मन्त्रे गिरियो गुहाए
पायाल-देसे तिमसालये वा ।
कहि वि गच्छेज्ज, न मच्छुणो तु
हवेज्ज गुत्तो ति-ज्व-प्पद्दो ॥११॥

संसार-दावणिग-दहिज्जपाणे
सयेज्ज यम्मोववणं जिमो चे ।
न तस्स दुक्खानुमवावपासो
समो तवन्ते तरहिम्मि कचो ? ॥१२॥

पोम्मत्थि विज्जुघवला, रूपक-
कुंमव्व देहो, सिमियव्व सत्ता ।
मच्च पुणो संनिहिमो विसत्तो,
हुवेज्ज ता यम्मनिहिच-विचो ॥१३॥

जेणेष देहेण विवेगहीणा
संसारवीमस्स कुणंति पोसं ।
सेणेष देहेण विवेगवन्ता
संसारवीमस्स कुणंति सोसं ॥१४॥

आ उमई चावर्नई च अत्थि
पुण्णस्स पावस्स च जम्मिमं तं ।
पुण्णे समचे विद्वो अवेइ
ता नस्सरे कोणु सुहम्मि मोहो ॥१५॥

जुगुप्सा जरा किं मरणं मयं किं

गया हया किं जुगुप्सा सया किं ?

किं संपया निष्कल-ऊत्तया वा

जं मोह-पासुत्त-मणौ सया सि ? ॥२१॥

स एव धीरो स च एव वीरो

स एव विजृम्भं स च एव साहू

जैष्टिदियाणं उयारिं स-सप्ता

वित्यादिभ्या मायस-निज्येण ॥२२॥

जहैदियासा मण-रूव-सुभो

जुवई तेऽत्थेसु तदा चर्लति ।

पार्हति गङ्गे गुणमूढमर्त्त

हा ! केरिसं एस परासयत्त ! ॥२३॥

सुहाकंखी सञ्चो पयपई तयत्थं ति-हुमणे

किलेसाणुक्केरी मयइ अणुहोन्तोतहवि सो ।

स एव संसारं सुणिअ विसमं दुवसुमइअं

मइप्पा निस्संगी हविअ निअ-अणम्मि रमए ॥२४॥

एते नीमो निज-मंदिरम्भि तो तीह सो अमच-मुमो ।
 दोशाराण सदस्सं कयन्नुपत्तेण से दिव्वं ॥३१॥
 एते चउत्थ-दिवसे रायमुमो निगमो नयर-मज्जे ।
 "वादिपं च "संति जइ मज्झ रज्ज-संगति-पुण्णार्हं ॥३२॥
 तो उगएहंतु वाहं," अह तप्पुण्णोदएण तस्य खुणे ।
 त्पूर-राया अनिमित्तमेव जाओ मरख-सरणो ॥३३॥
 म्पुणो प, पडत्ता गवेसणा रज्जजोग्ग-पुरिसस्स ।
 नेमिचिओवइहो ठविओ स तस्य रज्जम्भि ॥३४॥
 चचारि वि सो मिलिथा पमणंति यरोप्परं पडिड्ड-मया ।
 सामत्थमेचकिच्चियमग्गार्ह, तो मणंति एवं ॥३५॥
 "दक्खचण्वं पुरिसस्स पंचगं, सइयमाइ मुंदेर ।
 इदी सदस्स-मुद्धा, तव-साइस्साई पुण्णार्हं ॥३६॥
 सत्पाइ-मुमो दक्खचण्वेण सेहो-मुमो व रुयेय ।
 इदीइ अमच-मुमो जीवर पुण्णेहि तव-मुमो" ॥३७॥

पाइय-मासा

अमिअ पाइयकण्वं पडिउं सोउं च जे न आखंति ।
 कामस्स उच-ठत्ति शुणंति, ते एह न सज्जंवि ॥ १ ॥
 —(अथ मज्झि-१५)
 परमो सककप-पंधो पाऊम-पंधो वि होइ मुउमासो ।
 पुरिस-मल्लिअं अतिअमिअंतेरं तेतिअमिअंतेरं ॥ २ ॥
 —(अथ मज्झि-१६)

अह देवी मण्डि निर्वं "किं ज्योत्स्ना सप्तहरस्स वि परोक्ते ।
 चिह्नं ? कथं दिष्टा उ केष रविणो पद्मा मित्रा ? ॥१६॥
 ता न सुपर्णं कज्जं, तुन्माणुमपं मण्वि कायव्वं ।"
 इय नाउं निम्बं तीसे उविउं सुयं रज्जे ॥१७॥
 तावस-दिपखं राधा पडिचल्लइ चारिणीइ इहिधो वि ।
 थोद-दिपहो य ठीए गन्मे आसि ति तो समए ॥१८॥
 जाथो पुत्तो तयणंतरं च सा जाइसेसु मरिऊण ।
 देविचेणुप्पन्ना काउं वण-महिंसि-रुवं च ॥१९॥
 खिन्नइ कुमारस्स सुदे दूदं नेहेय अइगमो विद्धि ।
 सो वक्कल्लेहिं ठविभो तो वक्कल्ल-चीरि-नामो ति ॥२०॥
 अह कश्यप-वरिसंते रुवं ललिपं अणुचरं तस्स ।
 निमुपं पसप्पंदेण राइणा तमो य पच्छं ॥२१॥
 वेसारं धूयाभो अहिणवसंजाय-जोव्वण-मराभो ।
 अइसप-रुवयईमो तावस-रुवाई कारविउं ॥२२॥
 संजोइऊण उंडाई चर-दब्बेहि मोयए ताण ।
 इत्थे दाऊण तमो पट्ट-पाइक्कइ-कलियाभो ॥२३॥
 संपेसिपाउ ठहिणं सनिहाईणं गए कुलवइम्मि ।
 वक्कल्लचीरिस्स कल्लाणुगारिणा मोयए ताउ ॥२४॥
 देन्ति तमो सुंजेउं पुच्छइ कत्यासमम्मि जायन्ति ।
 एरिस-महुर-फलाई ? तो ताभो मणंति "एपाई

बैसाए एकाए लोय-पसिद्धाए सिद्धि-कलिषाए ।
 नर-बैसिणी य एका धूया तीसे घरे अस्थि ॥३६॥
 नेमिचिएण कहियो पुर्वं पि हु सो पलोइयो जाहि ।
 बरपाइरणेहि विहसिथो य ण्हाओ विलिचो य ॥३७॥
 उणएण-अणुरायाए धूयाए कारिथो स रयणीए ।
 पाणिग्गइणं ततो गिज्जइ वाइज्जए धणियं ॥३८॥
 रओ पि तयं कहियं बललीचीरी जहा अरणम्मि ।
 अम्हेहि सह विउचो पिपरेण य ममइ रणम्मि ॥३९॥
 ततो य अइ-महतं दुक्खं जायं पमाय-समए य ।
 हकारिऊण मणिया गणिया कुविएण नरवइया ॥४०॥
 " मह एरिमम्मि दुक्खे नूखं मखोरहा पुण्या ।
 जं एयं वाइज्जइ गारज्जइ इडुतुहेदि " ॥४१॥
 सो तीए गणियाए कहियं नेमिचियाइ-वपलं मे ।
 तावस कुमरस्स य भागमाइ परिमादियं सव्वं ॥४२॥
 " देवस्स कुमर-दुक्खं अम्हेदि न जाणिय तओ समइ " ।
 पुनि पि ओदि दिट्ठो से रमा पेनिया पुरिसा ॥४३॥
 एयाभिनाउं वेदि पि भागीर मह बटुए मो वेदि ।
 आलिगिओ य रमा सहसिअद्धानसे ठविओ ॥४४॥
 अट्ठायं पि हु नरअइ-पूणायं गारिओ तओ पानि ।
 जुराय-पए ठविओ इअर रिउले इओ मोए ॥४५॥

‘पडिबोदण य पियरं पसन्नचंदं च सावयं कुणइ’ ।
 ‘तिरि-धीर-जिण-सपासे भओ तओ गिण्हित’ पियरं ॥५६॥
 ‘दिक्खाविओ य सिक्खाविओ-य तिरि-धीर-जिण-वरेणोसो ।
 ‘यकलचीरो-सिद्धो पिया वि गंतुण दिण-लोणं ॥५७॥
 ‘सिग्गिभस्सइ धुयकम्मो मोत्तण सुदेव-मणुष-सोक्खाई’ ।
 ‘इय जर-दुह-वारणयं तिरि-धीर-जिण्हिद-पय-कमलं ॥५८॥

—मयभावना

अमय-दारां

अनया य मेहरहो उम्मुक-भूसणादरणो पोसह-सालाए
 पोसह-जोग-आसण-निसण्यो—
 सम्मत्त-रण-मूलं, जग-जीवहिणं सिपालयं फल्यं ।
 रारिणं परिकहेइ, दुक्ख-विमुक्कं तहिं धम्मं ॥
 एयम्मि देस-काले, भीओ पारेवओ मरमरेन्तो ।
 पोसह-साल-अइगओ, ‘रायं ! सरणं’ ति ‘सरणं’ ति ।
 ‘अमओ’ चि मणइराया । ‘मा भाहि’ चि मणिएहिओ अइ सो ।
 तस्स य अणुमगओ पओ, तिरियो सो ‘वि मणुष-मोसी ।
 नइ-तल-त्यो रायं मणइ-“गुयादि एयं पारेवयं एस मम
 भवरओ ।” मेहरहेण मणियं-“न एस दायव्वो सरणागओ ।”
 तिरिएण मणियं-“मगर ! अइ न देसि मे सं-मुहिओ कं
 सरणमुवगच्छामि ! चि ।” मेहरहेण मणियं-“अइ जीवियं
 तुम्मं-वियं निस्संसयं तहा सच्चवीचणं । मणियं च—

बहु-चतुरत्तरां

अथवा मज्झ-रत्ते घटं घेतुण गिहाओ सीलमई निग्गया ।
 चित्ति-वेलाण आगया समुरेण दिट्ठा । चित्ति 'नूण एसा
 कुमील' चि । गोसे गहिणी समन्त्वं बुत्तो पुत्तो "वञ्छ ।
 तुह एसा परिणी कु-सीला । जओ अज्ज मज्झ-रत्ते निग्गंतुण
 कत्थ वि गया आसि । ता एसा न जुज्झि गिहे धरिउ' ।
 लघो—

यण-रम यसओ उम्मग्गमाणिणी भग्गणुण-दुमा कलुमा ।
 महिला दो वि कुलाई कुलाई नइव्व पाडेइ ॥ १ ॥
 ता पराणेमि एयं विदुहरं"

पुत्तेय पुत्तं—"ताय ! जं जुत्तं तं करेसु ।" मणिया
 बहुमा—"महे ! आगओ सीलवइ निग्गं पेप्पिज्जसु" चि तुह
 जणय-संदेसओ । ता चलसु जेय तुमं सयं पराणेमि" । सा
 पि'रयणि-निग्गमणेण ममं कुसीलं संकमाणोएवमाइमइ समुरो
 पिच्छामि ताव एयं पि' चि चिन्तिऊण चलिपा रहारुदेण
 सिट्ठिणा समं ।

वञ्चंतो सेट्ठी पतो नइ । सेट्ठिणा बुत्ता बहु-पाण्डाओ
 मुत्तूण नइ ओपरसु । तीए न मुक्काओ ताओ- । सेट्ठिणा
 चित्ति 'अविणीय' चि ।

अगओ दिट्ठं पढम-पत्ता-पइधं अञ्चंत-अज्जि"

सुकाओ ! ' तोए जंपियं ' जल-मज्जे कीड कंडगाई न दीसइ ' ति
पचो गिहं सेट्ठि । दंसियाहं तीए मदि-निहित-आहरणाई ।
तुट्ठेण सेट्ठिणा मजाए सुयस्स सत्त्वं कहिउत्थ कया मा
पर-सामिणी ।

—कुमारपाल अतिवोध

सज्जरा-वज्जा

मइणम्मि सत्ती मइणम्मि सुरनरु मइणसंभवा लच्छी ।
सुयणो उण कइसु मइं न-याखिमो कत्थ संभूओ ॥१॥
सुयणो सुद्धसहावो मइलिअन्तो वि दुज्जणयणेण ।
छारेण दप्पणो विष अहियपरं निम्मलो होइ ॥२॥
सुजणो न कुप्पइ विष अइ कुप्पइ महुत्तं न चिन्तेइ ।
अइ चिन्तेइ न जप्पइ अइ जप्पइ सज्जिरो होइ ॥३॥
दहरीसकलुमिपस्स वि सुयणस्स मुदाउ विप्पियं कचो ।
राहुमुहम्मि वि ससिणो किरणा अमयं विष सुयन्ति ॥४॥
दिट्ठा हरन्ति दुक्खं जप्पन्ता देन्ति सयललोक्ताहं ।
एयं विहिणा सुकरं सुयणा जं निम्मिया सुवणे ॥५॥
न हसन्ति परं न धुणन्ति अण्णं पिपसणां जप्पन्ति ।
एयो सुयणसहावो नमो नमो नारा पुरिसाणं ॥६॥
अकए वि कए वि पिए विषं कुरन्ता जप्पम्मि दीसन्ति ।
कयविप्पिए वि इ पिपं कुरन्ति ते दुन्तहा सुयणा ॥७॥

साहसवज्रा

साहसमवलम्बन्तो पावद् द्विद्वन्द्वियं न सन्देहो ।
 जेष्ठतमजमेतेषु राहुणा कवलितो चन्दो ॥ १ ॥
 तं किं वि साहसं साहसेण साहन्ति साहससहाया ।
 जं भविज्जग दिव्यो परम्मुहो ध्रुवश्च नियमीमं ॥ २ ॥
 यरहर घरा सुम्भन्ति सापरा होइ विम्भलो दरयो ।
 भयमववसायभाहस-संलद्वजसाण धीराणं ॥ ३ ॥
 जह जह न समप्यद् विहिपसेण विद्वन्तकजपरिणामो ।
 तह तह धीराण मणे बहूद् पिउणो समुच्छाहो ॥ ४ ॥
 द्विप जात्रो उत्थेव बहिमो नेय पयडिमो लोप ।
 ववसायपायवो सुपूरिमाण सन्निवृत्त फलेहि ॥ ५ ॥
 न महुमहणस्त पण्डे मग्गे कमलाण नेय खीरहरे ।
 ववसायसापरे सुपूरिमाण सन्धि पुढं वयद् ॥ ६ ॥

दीरावज्जा

परपत्यपापमं मा जगमि जगेणु परिमं पुत्तं ।
 उपरे वि मा धरिजगु पत्यममहो कयो जेग ॥ १ ॥
 ता रुई ताव गुढा लुजा सब कुलस्यो ताव ।
 ताव विप बहिमाखो 'देहि' सि न मल्लस्य जाव ॥ २ ॥
 तिस्रुत्तं वि इ सहुत्तं दोषं दरवेण निम्मित्तं भुवने ।
 वापय किं न नीयं अप्पानं फलमग्ग ॥ ३ ॥

नीडवज्जा

मन्तेहि असन्तेहि य परस्स कि जप्पिएहि दोसेहि ।
 अत्थो जसो न लज्जद मो वि अमिच्चो कथो होई ॥ १ ॥
 श्रुतिसे सच्चसमिद्धे अलिपपमुक्के सदावसंतुट्ठे ।
 वरवम्मनिपममए विममा वि दसा समा होई ॥ २ ॥
 मीलं वरं कुलाधो दालिई मन्वयं च रोगाधो ।
 विआ रजाडं वरं यमा वरं मुडु वि तवाधो ॥ ३ ॥
 मीलं वरं कुलाधो कुलेण किं होई विगयसीलंण ।
 कमलाई करमे संभवन्ति न हु इन्ति मलिगाई ॥ ४ ॥
 जं वि त्रुमेइ ममत्थो चणवन्तो जं न रज्जमुच्चइ ।
 खं न सविजो नमिरो तिसु तेषु अलक्षिपा पुइशी ॥ ५ ॥
 छन्दं जो अणुवइइ मम्मं रक्खइ गुणे पयामेइ ।
 सो नवरि माणुमाणं देवाण वि वट्ठो होई ॥ ६ ॥
 छववधत्तेण धरिमो नामइ दिवमो इयोपत्तें वुत्ते ।
 इकलत्तेण य जम्मो नामइ पम्मो अथम्मेण ॥ ७ ॥
 इमं पम्मं पपडं च पोरिअं परअजसरअणुयं ।
 गज्जगरहिमो जम्मो राशरणाय मंरइ ॥ ८ ॥

धीरवज्जा

तिअं आरइ कज्जं पारदं या अरिं वि निदित्तु ।
 पारइतिरित्तारं कज्जं इमो न विअयन्ति ॥ १ ॥

सर्वं अण्वे त्रिण त्रियं ।	उ. ६ । २६
अण्णा मित्तमभित्तं च दृष्पट्ठियमुपट्ठिओ ।	उ. २० । २७
अण्णा कत्ता विकत्ता य दुद्दाण य सुद्दाण च ।	उ. २० । २७
अण्णा कामदुहा धेणू अण्णा मे नन्दणं वरुणं ।	उ. २० । २९
अण्णा णई वेणरणी अण्णा मे कूड मामली ।	उ. २० । २९
न तं अरी कंठक्षिणा करेई अं से करं अण्णलिपा दुरण्णा	उ. २० । ४८

ज्ञानसूत्र

एणे नाणे	टाण्ण १ । टा. ४२
एदमं नार्णं तमो दया ।	उ. ४ । १०
दुविहा बोही, गायबोही धेव दंसगबोही वेव	टा. २ टाण्ण २, ४, ११
नाखेण बिना य हुंनि चरगुणा ।	उ. २२ । १०
नाखर्मवसपाए ओवे मग्गमावादिगमं अण्णया ।	उ. २२ । ४६, ८
चउत्तिहा बुदी-उण्णया, वेण्णया, कम्मिया, परिदायिया ।	टा. ४ उ. ४, ११
नार्दमदिस्स नार्णं ।	उ. २२ । १०
नादेग य हुगी होए, तरेए होए नावयो ।	उ. २२ । १२
बुदा दु से अंठकरा वरंति ।	उ. २२ । १९
अ एणं काए मे सुव्वं आदा, अ सुव्वं अण्ण मे एवं आदा ।	उ. २२ । १०, ११, २, ४
हीरे विपाए वरं, एरे एरे एदुम्मुर ।	उ. २२ ।

विज्ञाचरणं पमोक्खं ।	सू. ११ । ११
एते अग्निनिव्वहे दन्ते वीतमिद्धी मदा जण	सू. ८ । १५
अदीवेगन्तदिट्ठीए चरित्ते पुत्त । दुकरे	
मवा लोहमपा चेव चायेवव्वा सुदुकरं ।	उ. १६ । १६
सामाणियमाहु तस्स अं जो अप्पार्णं भये स दंमए ।	
	सू. २ । १७ उ. २

तपसूत्र

तव शरे ।	उ. १८ । १५
तवसा धुणइ पुराण पाषणं ।	दश. ६ । ४ च. उ.
तवेण परिसुज्झई ।	उ २८ । ३५
तपोगुणपहाणस्स उज्जुमई ।	दश. ४ । २७
तव कुब्बई मेहावी ।	दश. ५ । ४४ उ. २
तवेणं बोदानं जणयइ ।	उ २६ । २७
परकमिज्जा तव संत्रमम्मि ।	दश. ८ । ४१
सव्वधो संवुडे दन्ते, आपा णं सुसमाहरे ।	सू. ८ । २०
अकोहणे सधरत्ते तवस्सी ।	सू. १० । १२
अप्पा दन्तो सुदी होइ ।	उ. १ । १५
एो पूषणं तवसा आवदेजा ।	सू. ७ । २७
वेवण्णिज निजरापेदी	उ. २ । ३७
समादिकामे सण्णे तवस्सी	उ. ३२ । ४

मयरीगसोगपियविष्यमोगबहुदुखरुजलखपञ्जलिवे ।

नहयेच्छयपममाणे संसारे को चिदं कृणइ ॥

सर मासयम्पि ठाणे तस्मोवाए य परं मृणीमणिण ।

एतन्माहणे सुपुरिसाण लत्तो सहि जुतो ॥

सरीरमाणसेहि दुक्खेहि अभिदुदयम्मि संसारे ।

सुलदमिणं जं दुषस्वं दुलहा सद्धम्मपहिषत्ती ॥

आवापमेत्तमदुरा विषागविरसा विसोवमा विसया ।

अदुदमणाण पदुनया विमुदजणविवज्जिजया पावा ॥

एपाणमेत लोभो कएण मोत्तण सासयं धम्मं ।

सेवेइ धीविमत्थी विसमिव पार्यं सुहाभिरभो ॥

दुक्खं पावस्स फलं नासभो पावस्स दुक्खिमी निबं ।

सुहिभोवि कृणउ धम्मं धम्मस्स फलं विपाणत्तो ॥

मण्डुको इय लोभो तुच्छो इयरेण पणएणं व ।

एत्य गसिजइ सो वि हु कुररसमायेण अणेणं ॥

सो वि हु न एत्य सवसो जग्हा अयमर कयंक्वसणो चिं ।

एयं विहे वि लाए विसपपसंगो महामोहो ॥

गुरुदेसयावरचवरगुणगुच्छं विणा गहीराभो ।

संसारकूवड्डहराउ निग्गमो नत्थि जीवारणं ॥

आणं ताण कुणंति जोडियकरा दासव्व मन्ने सुरा ।

मार्यमादिज्जेत्तग्गिसीइपमुदा वड्ढंवि ताणं वसे ॥

मुख्य प्रतिपाद्य

सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय और वेदान्त ये पाँचों दर्शन मानवशास्त्री हैं अर्थात् ज्ञान को प्रधानता देने हैं। ज्ञान से ही मुक्ति मानते हैं। प्रकृति और पुरुष का भेदज्ञान ही सांख्यमत में मोक्ष है। इसको वे शिवेक व्याप्ति कहते हैं। योगमत भी ऐसा ही मानता है। वैशेषिक और न्याय १६ पदार्थों के तत्त्वज्ञान से मोक्ष मानते हैं। माया का आवरण हटने पर ब्रह्मतत्त्व का साक्षात्कार ही माना वेदान्त दर्शन में मुक्ति है। इस प्रकार इन पाँचों दर्शनों में ज्ञान ही मोक्ष या मोक्ष का कारण है। इस लिए ज्ञान ही मुख्य रूप से प्रतिपाद्य है।

मीमांसा दर्शन क्रियावादी है। उनके मत में वेद विहित कर्म ही जीवन का मुख्य ध्येय है। वेदविहित कर्मों के अनुष्ठान और निषिद्ध कर्मों को छोड़ने से जीव को स्वर्ग अथवा सुख प्राप्त होता है। अच्छे या बुरे कर्मों के कारण ही जाँच सुखो या दुखी होता है। कर्मों का विधान या निषेध ही मीमांसा दर्शन का मुख्य प्रतिपाद्य है।

जगत्

सांख्य दर्शन के अनुसार जगत् प्रकृति का परिणाम है। मुख्य रूप से प्रकृति और पुरुष दो तत्त्व हैं। पुरुष चेतन, निश्चिन्त, निर्गुण तथा पृथक् नित्य है। प्रकृति अद, त्रिगुणाग्निद तथा परिणामिनित्य है। सत्त्व, रजस्, और तमस् तीनों गुणों की साम्यावस्था में संसार प्रकृति में लीन रहता है। गुणों में विषमता होने पर प्रकृति से महत्तत्त्व, महान्द्र में अरहत्कार आदि पाँच ज्ञानेन्द्रियों, पाँच कर्मेन्द्रियों, पाँच इन्द्रियाण्य, च

ईश्वर

सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता । योग दर्शन के अनुसार कठोरा कर्मविपाक और उनके फल आदि से व्यस्त पुरुष विरोध ईश्वर है । इनके मत में ईश्वर अगलकर्ता नहीं है । वैशेषिक और शक्ति मत में ईश्वर जगत् का कर्ता है । समस्त आठ गुण होते भक्त्या (एकत्व), परिमाण (परममहत्) पृथक्त्व, संयोग, विभाग, द्वे, इच्छा और प्रयत्न ।

मीमांसक ईश्वर को नहीं मानते । वैशान्ठी मायावन्धिमत्य को ईश्वर मानते हैं ।

जीव

सांख्य दर्शन में पुरुष को ही जीव माना गया है वह अनेक वा बिभु अर्थात् सर्व व्यापक है । सुख दुःख आदि सब प्राप्ति के र्ग हैं । पुरुष अज्ञानता के कारण उन्हें अपना समझ कर दुःखी होता है । योग दर्शन में जीव का स्वरूप सांख्यों के समान ही है ।

वैशेषिक तथा वैशायिकों के अनुसार शरीर, इन्द्रिय आदि का अधिष्ठाता आत्मा ही जीव है । हमने १४ गुण हैं—संख्या परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, दुर्द्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वे, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और भावना माय का संस्कार । इनके मत में भी जीव बिभु तथा मान्य है । मीमांसा दर्शन के अनुसार भी जीव बिभु, मान्य, कर्ता, तथा भोक्तृ है ।

वैशान्ठी के अनुसार कर्मफल से कुछ छूट ही जीव है ।

मोक्ष साधन

सांख्य और योग दर्शन में प्रकृति पुरुष का विवेक तथा वैशेषिक और नैयायिक मत में तत्त्वज्ञान ही मोक्ष का कारण है। मोक्षार्थ मन में स्वर्ग रूप मोक्ष का साधन वेदविहित कर्म का अनुष्ठान और निविद्ध कर्मों का त्याग है। वेदान्त दर्शन में अधिष्ठा और उसके कार्य का निवृत्त हो जाना मोक्ष है।

अधिकारी

सांख्य दर्शन में संसार से विरक्त पुरुष को मोक्ष मार्ग का अधिकारी माना है। योग दर्शन में मोक्ष का अधिकारी विशिष्ट चित्त वाला है। न्याय और वैशेषिक दर्शन में दुःखजिहासु अर्थात् दुःख को छोड़ने की इच्छा वाला व्यक्ति मोक्ष मार्ग का अधिकारी है। मीमांसा दर्शन में कर्मफलप्राप्त तथा वेदान्तदर्शन में साधन अनुष्ठान सम्पन्न व्यक्ति मोक्ष मार्ग का अधिकारी है।

इस लोक तथा परलोक में भोगों से विरक्ति होना, शान्त, दान्त, उपरत तथा ममाधि से मुक्त होना, वैराग्य तथा मोक्ष की इच्छा होना ये चार साधन अनुष्ठान हैं।

वाद

संसार में दो तरह के पदार्थ हैं—(१) नित्य जो कभी उत्पन्न नहीं होते और न कभी नष्ट होते हैं। (२) अनित्य, जो उत्पन्न भी होते हैं और नष्ट भी होते रहते हैं।

अनित्य कार्यों की उत्पत्ति को प्रत्येक मत की प्रक्रियाएँ भिन्न भिन्न हैं। सांख्य और योगदर्शन परिसामवादी हैं। इस मत

आत्मपरिणाम

दूसरे दर्शनों में आत्मा विनु है। वेदान्तदर्शन में आत्मा
वै और भावी मनो में जाना ।

ख्याति

ज्ञान दो तरह का है—प्रमाण और अम । अम के तीन भेद
हैं—मशय, विपर्यय और अनध्यवसाय । मंदेहात्मक ज्ञान को संशय
कहते हैं । विपरीत ज्ञान को विपर्यय और अनिश्चित प्रभात्मक ज्ञान
को अनध्यवसाय कहते हैं । विपरीत ज्ञान के लिए दार्शनिकों में
परस्पर विवाद है । अंधेरे में रस्मी देख कर सोंप समझ लेना
विपरीत ज्ञान है । यहाँ पर प्रश्न होता है कि विपरीत ज्ञान कैसे
जाना है ? नैर्वायिकादि प्रायः सभी मतों में ज्ञान के प्रति पदार्थ को
कारण माना है । रस्मी में सोंप का भ्रम होने पर प्रश्न उठता है कि
यहाँ सोंप न होने पर भी उमड़ा ज्ञान कैसे हुआ ? इसी का उत्तर
देने के लिए दार्शनिकों ने भिन्न भिन्न ख्यातियाँ मानी हैं ।

सांख्य, योग और भोर्भात्मक अख्याति या विवेकाख्याति
को मानते हैं । इनका कहना है कि 'यह सोंप है' इसमें दो ज्ञान
मिले हुए हैं । यह रस्मी है और यह सोंप । 'यह रस्मी है' यह ज्ञान
प्रत्यक्ष है और 'यह सोंप है' यह ज्ञान स्मरण । दोनों ज्ञान सचे हैं ।
सामने पड़ी हुई रस्मी का ज्ञान भी सचा है और पहले देखे हुए
सोंप का स्मरण भी सचा है । इन दोनों ज्ञानों में भी दो दो अंश

मान, उपमान और शब्द । मीमांसक तथा वेदान्ती प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अर्थापत्ति और अभाव ।

सत्ता

वेदान्त को छोड़कर सभी दर्शन सांसारिक पदार्थों को शान्तिके मन् अर्थात् परमायं सन् मानते हैं । न्याय, और वैशेषिक सत्ता को जाति मानते हैं तथा, पदार्थों में इसका रहना समवाय सम्बन्ध से मानते हैं । सांख्य, योग और मीमांसक जाति या समवाय सम्बन्ध को नहीं मानते । वेदान्त दर्शन में सत्ता तीन प्रकार की है । प्रथम में पारमार्थिक सत्ता रहती है । व्यवहार में मालूम पड़ने वाले घट पद आदि पदार्थों में व्यवहार सत्ता । स्वप्न या भ्रमात्मक ज्ञान के समय उत्पन्न होने वाले पदार्थों में प्रतिभासिक सत्ता अर्थात् वे जितनी देर तक मालूम पड़ते हैं उतनी देर हो रहते हैं ।

उपयोग

प्रत्येक दर्शन या उसका सम्य प्रारम्भ होने से पहले अपनी उपयोगिता बताता है । साधारण रूप से सभी दर्शन तथा उन पर लिखे गए ग्रन्थों का उपयोग सुखार्थी और दुःखों से छुटकारा है । शिन्तु मरु का स्वरूप सभी दर्शनों में एक नहीं है । इस विवे उपयोग में भी थोड़ा थोड़ा भेद पड़ जाता है । सांख्य दर्शन प्रार्थन और पुन्य का भेदज्ञान करवाना ही अपना उपयोग मानता है । योग का उपयोग है चित्त की व्यापना । वैशेषिक और न्याय के अनुसार साधर्म्य वैषम्य आदि द्वारा लक्ष्यज्ञान हो जाता है उपयोग है । मीमांसा का उपयोग है दार्ष्टिक के विधानों द्वारा मर्म ज्ञान करना । शङ्कर का उपयोग है दार्ष्टिक के विधानों द्वारा मर्म ज्ञान करना । शङ्कर का उपयोग है दार्ष्टिक के विधानों द्वारा मर्म ज्ञान करना । वेदान्त दर्शन का उपयोग है ।

नै, इमान और शब्द । मीमांसक तथा वेदान्ती प्रत्यक्ष, अनुमान, प्रमान, आगम, अर्थापत्ति और श्रमाव ।

सत्ता

वेदान्त को छोड़कर सभी दर्शन सांसारिक पदार्थों को शक्ति संन् अर्थान् परमाणु मत् मानते हैं । न्याय, और वैशेषिक तथा को ज्ञाति मानते हैं तथा, पदार्थों में इमका रहना समवाय सम्बन्ध में मानते हैं । सांख्य, योग और मीमांसक ज्ञानि या सम्बन्ध में मानते हैं । सांख्य, योग और मीमांसक ज्ञान में मत्ता तीन समवाय सम्बन्ध को नहीं मानते । वेदान्त दर्शन में मत्ता तीन प्रकार की है । अज्ञ में पारमार्थिक मत्ता रहती है । व्यवहार में मत्ता मत्ता पड़ने वाले घट पट आदि पदार्थों में व्यवहार मत्ता । विज्ञ या भ्रमात्मक ज्ञान के समय उत्पन्न होने वाले पदार्थों में प्रतिभासिक मत्ता अर्थात् वे जितनी देर तक मालूम पड़ते हैं उतनी देर हो रहते हैं ।

उपयोग

प्रत्येक दर्शन का अपना मन्त्र प्रारम्भ होने में पड़ने अपनी उपयोगिता बताता है । साधारण रूप में सभी दर्शन तथा दन पर लिखे गए मन्त्रों का उपयोग मुख्याभि और दुर्गों में सुदृष्टा है । सिन्धु गुप्त का स्वरूप सभी दर्शनों में एक नहीं है । इस विषये उपयोग में भी थोड़ा थोड़ा भेद पड़ जाता है । सांख्य दर्शन अहर्नि और पुरुष का भेदमान करवाता है । अपना उपयोग मानता है । योग का उपयोग है विज्ञ को स्थापना । वैज्येष्ठ और न्याय के अनुसार साधर्म्य वैषम्य आदि द्वारा दृष्टिमान हो जाता है । उपयोग है । मीमांसका का उपयोग है दर्शन के विधानों द्वारा मन्त्र प्राप्त करना । अद्वैत साधर्म्य करवा का साधर्म्य करवा हो वेदान्त दर्शन का उपयोग है ।

साधन

बौद्ध दर्शन में समाधि को दुःखमय, क्षणिक, शून्य आदि माना गया है। इस प्रकार का चिन्तन ही मोक्ष का साधन है। तप और विषयमोग दोनों से अलग रहकर मध्यम मार्ग को मनाने से ही शान्ति प्राप्त होती है। जैन दर्शन में संवर और नेत्रों को मोक्ष का साधन माना है।

अधिकारी

बौद्ध और जैन दोनों दर्शनों में संसार से विरक्त मनुष्य वेत्तज्ञान का अधिकारी माना गया है।

वाद

सांख्यिकों में बस्तु की उत्पत्ति के विषय में कई वाद प्रचलित हैं जिनमें मुख्य रूप से स्वभाववाद है। अर्थात् बस्तु की उत्पत्ति और विनाश स्वाभाविक रूप से अपने आप होते रहते हैं। स्वभाववाद के विवाध इन में आकस्मिकवाद, अद्वैतवाद, अभूतिवाद, स्वतः उत्पन्नवाद, अनुपाक्योपादवाद, वद्व्यापार आदि भी प्रचलित हैं।

बौद्ध प्रतीत्यसमुत्पाद को मानते हैं। अर्थात् कार्य न तो उत्पत्ति में पाये रहता है और न बाद में। बस्तु का दृष्टकर शून्य ही उत्पन्न है।

जैन दर्शन अद्वैतवाद को मानता है। अर्थात् उत्पत्ति में पाये जाने वाले रूप से अणु और बादे रूप से अणु रहता है।

एक ही वस्तु में विविधावस्था विधि निषेध आदि द्वारा, परस्पर अविरोध धर्मों का जिससे ज्ञान हो उसे सप्तभंगी कहते हैं। यहाँ 'अविरोध' यह धाम ध्यान में रखने योग्य है। 'रामरत्न' 'रमेश' से बड़ा है और उससे छोटा भी है। इस वाक्य में बड़ेपन और छोटेपन, इन दोनों धर्मों का समावेश एक 'रामरत्न' में किया गया है। परन्तु यह समावेश प्रमाणिक नहीं कहा जा सकता। क्योंकि इस प्रकार का बड़ापन और छोटापन परस्पर विरोध है। जो जिससे बड़ा है वह उन्हीं से छोटा नहीं हो सकता। अतः अनेक धर्मों का एक ही वस्तु में समावेश होने पर भी इसे सम्बन्ध धनैकान्त नहीं कह सकते—यह सिद्धा धनैकान्त है।

अथवा, अथ उपर्युक्त वाक्य को यों बदल दीजिये—'रामरत्न रमेश से बड़ा है और हीरालाल से छोटा है।' तो कुछ भी विरोध या असंगति इस वाक्य में नहीं रह जाती। इसका अर्थ यह हुआ कि रामरत्न में रमेश की अपेक्षा बड़ापन और हीरालाल की अपेक्षा छोटापन पाया जाता है। यह बात लोक में प्रसिद्ध है, सत्य है, यही उक्त सप्तभंगी के स्वरूप में 'अविरोध' पद रखने का रहस्य है।

पाठक सोच सकते हैं कि बड़ापन और छोटापन परस्पर विरोध से मालूम होते हुए भी किन्तनी स्पष्टता से एक जगह रहते हैं। यही हाल अन्य सुखों धर्मों का भी है। पहले पहल वे विरोध अवशते हैं। पर गहरा विचार करने से एवं अपेक्षा को ध्यान में रखने से अविरोध हो जाने हैं। यहाँ यह कहा जा सकता है, कि छुटपन और बड़ापन तो आपेक्षिक धर्म हैं, अस्तित्व आदि नहीं। वे एक जगह कैसा रह सकते हैं। यह कहना ठीक नहीं है। क्योंकि धर्म सभी आपेक्षिक होते हैं। अब हम करते हैं—

कोई शब्द ही नहीं है जिससे पृथक् पृथक् सब धर्मों का कथन किया जा सकता हो, अतएव इस दृष्टि से वस्तु को अवक्तव्य शब्द से कह देना ही उपयुक्त होता है ।

पर जैसे अवक्तव्य न मानना भूल है, उसी प्रकार एकदम (सर्वथा) अवक्तव्य मान लेना भी भूल ही है । क्योंकि यद्यपि वस्तु अवक्तव्य है, फिर भी यह 'अवक्तव्य' शब्द से तो कही ही जाती है । अवक्तव्य शब्द के द्वारा वक्तव्य होने के कारण वस्तु को कथयितु अवक्तव्य कथयितु वक्तव्य कहना चाहिए । वस्तु को अवक्तव्य भी मानें और अवक्तव्य शब्द से उसे कहते भी जाएं तो "मैं मौनी हूँ" इस कथन की तरह स्वयंचन से ही बाधा आवेगी ।

इस प्रकार एक ही वस्तु में अस्तित्व, नास्तित्व, अस्तित्वनास्तित्व और अवक्तव्यत्व रहना निम्न होना है । आगे के तीन भंग भी विवेचा भेद से समझ लेना चाहिए । विस्तार भय से उनका स्पष्टीकरण नहीं किया जाता । इस प्रकार सप्तभंगों व्याप्य स्पष्ट हो जाता है ।

ऊपर से यह निश्चित बड़ा ही विचित्र प्रतीत होता है, परन्तु वास्तविक सत्य इसी में है । हों हम में प्रयुक्त होने वाले अस्तित्व नास्तित्व आदि के धर्मों का ध्यान रखना चाहिए । सुप्रसिद्ध पारो-निक प्लेटो ने करा है—

When we speak of not being we speak,
I suppose not of some thing apposed to bei-
ng but only different.

अर्थात् "जब हम असत्ता (नास्तित्व) के सम्बन्ध में कुछ करते हैं, तो मेरा ध्यान है कि हम सत्ता के विरुद्ध नहीं कहते-सिद्ध

रम, स्वाद्धाद इम प्रकार परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले
नु वास्तव में अविरोधी, धर्मों का एकत्र समन्वय करता है और
सोलिए कहा गया है कि जो विरोध का मथन करे वही स्वाद्धाद
है—“विरोधमयनं हि स्वाद्धादः ।”

भाषेप परिहार—स्वाद्धाद के वास्तविक स्वरूप की अन-
मिष्टता एवं साम्प्रदायिक विद्वेष के कारण स्वाद्धाद जैसे सार्थसिद्धान्त
पर भी भाषेप किये गये हैं। अथ हम मन्त्रेप में उनका निम्नार्जन
भाषेप ।

अनेकान्त सर्वथा अनेकान्त है या किसी अपेक्षा एकान्त भी
है ? यदि सर्वथा अनेकान्त रूप हो तो वही एकान्त हो गया ।
फिर वह सिद्धान्त, कि प्रत्येक वस्तु अनेकान्तात्मक है, ठीक नहीं
अनेकान्त स्वयं अनेकान्त रूप नहीं है । यदि अनेकान्त को किमी
अपेक्षा एकान्त भी मान लिया जाय तो एकान्त में जो दोष आते
हैं वे सब यहाँ आजाएंगे । इतना ही नहीं, बल्कि ममाल फिर भी
अत्म न होगा—अर्थात् आपने जो एकान्त अभी स्वीकार किया वह
भी एकान्त रूप है या अनेकान्त रूप ? इम प्रकार प्रश्न बढ़ते ही
चले जाएंगे । यह अनवस्था दोष अनेकान्त में आना है ।

इसका समाधान यह है कि अनेकान्त न तो सर्वथा अने-
कान्त रूप है न सर्वथा एकान्त रूप ही । बल्कि कर्थाचिन् अनेकान्त
रूप और कर्थाचिन् एकान्त रूप है । अनेकान्त दो प्रकार का है
(१) सम्पगनेकान्त और (२) मिथ्या अनेकान्त । इसी प्रकार
एकान्त भी सम्पगनेकान्त और मिथ्या एकान्त के भेद से दो प्रकार
का है । जो मत्पक्ष अनुमान आदि प्रमाणों से अविद्वद् अनन्त
धर्मों का एक वस्तु में प्रतिपादन करे वह सम्पक्ष-अनेकान्त है ।
तथा जो मत्पक्ष आदि प्रमाणों से विद्वद् अनेक धर्मों का प्रति-

जैन विद्वान् विद्वांसः सर्वे एव विद्वन्मन्यन्ते ।

जैन पादुके

【参考文献】

१०००
 १०००
 १०००

श्री विठ्ठल मठ, मुंबई-४००००८

काम्फरेन्स की
द्वितीयावृत्ति
मिक परीक्षा
पुस्तक के रूप
वह हमारे

उता मे बोध
नफरेन्स से
रु शिक्षण

नि प्राप्त कर

:: विषयानुक्रम ::

१—सूत्रविभाग

१) धम्मसुत्तं	१
२) यिणओ	४
३) तं वयं यूम माहणं	१०
४) माणस्सए मये	१४
५) माणस्सए सरोरं	१४
६) माणस्सगा कामभोगा	१४
७) जयन्तीसमणोवासिमाए पण्होत्तराणि	१६
८) तिण्हें बुप्पडियारं	२०
९) जो खणइ सो पडइ	२२
१०) पण्होत्तराणि	२६
११) संघत्थुई	४०
१२) तित्थयरावली	४६
१३) गणहरावली	४६
१४) घेरावली	४६
१५) वरुणे जागणत्तुए	५४
१६) विजये ओरे	६०
१७) मियापुत्ते	७०
१८) खंवए परिक्खायगे	७६
१९) वस भंमवेरसमाहिठाणा	१०२
२०) मोक्खमगो	११६

२—तत्त्वविभाग

१) कर्मयाव

१२३

-0 प्राक्कथन 0-

हमें परम प्रसन्नता है कि धार्मिक शिक्षण के लिये कान्फरेन्स की ओर से तैयार की गई जैन पाठावली भाग ६ की यह द्वितीयावृत्ति कान्फरेन्स की सम्मति से श्री तिलोकरत्न स्या. जैन धार्मिक परीक्षा बोर्ड पाथर्बी द्वारा प्रकाशित की जा रही है। पाठ्यपुस्तक के रूप में जैन समाज ने पाठावली का जो मूल्यांकन किया है वह हमारे लिये हर्ष का विषय है।

बालकों को जैन संस्कृति और जैन-तत्त्वज्ञान का सरलता से बोध कराने के लिये ऐसे सर्वमान्य पाठ्य-क्रम की मांग कान्फरेन्स से होती रहती थी। फलस्वरूप यह पाठावली श्री धार्मिक शिक्षण समिति द्वारा श्री संतबालजी से तैयार कराई गई है।

बालक अपनी योग्यतानुसार उत्तरोत्तर धार्मिक ज्ञान प्राप्त कर सके इस तरह इस पाठावली के सात भाग किये हैं।

हम आशा करते हैं कि जहाँ २ अभी तक इस पाठावली को अपने पाठ्यक्रम में स्थान नहीं दिया गया है वहाँ २ सभी स्कूल, पाठशाला और छात्रालय यथाशीघ्र इसे अपना लेंगे और बालकों के कोमल हृदय पर जैन संस्कृति की गहरी छाप डालने में सहायक बनेंगे।

आनन्दराज मुराणा M.L.A.

॥ प्रकाशकीय ॥

बम्बई निवासी दानवीर धर्मप्रेमी श्रीमान् मगनलाल प्राणजीवन डोसी उत्साही और उदारस्वभाव के धार्मिक कार्यकर्ता थे । आप पापडों परीक्षा बोर्ड के सरक्षक सदस्य थे और श्री अमोल जैन सिद्धान्तशाला तथा श्री रत्न जैन पुस्तकालय पापडों को भी आपका अच्छा सहयोग प्राप्त है । आपने अपने रहने के गांव टकारा (गोरापट्ट) में श्रावकों के धर्मध्यानार्थ उपाध्यय बनवाया है और भी अनेक तरह के दान धर्म आप सदैव किया करते थे ।

दानवीर धर्मनिष्ठ श्रीयुक्त गोकुलदास शिवलालजी अजमेरा भी बम्बई में ही रहते हैं । आप भी पापडों बोर्ड के सरक्षक सदस्य हैं । महासतीजी श्री रम्भाजी म० विदुषी श्री गुमति-कुवरजी म० के स० १६६८ में कांदावाड़ी (बम्बई) चानुर्मास के समय आयदिल खाते में विशेष सहयोग देकर आपने उस खाते का प्रारम्भ कराया और २५०००) का दान देकर एक हॉस्पिटल भी बम्बई में खुलवाया है ।

श्रीमान् मगनलालजी डोसी ने ५०१) रुपये और श्रीयुक्त गोकुलदासजी अजमेरा ने अपने पुत्र श्रीछवीलदामजी के स्मरणार्थ २५१) रुपये पापडों परीक्षा बोर्ड के पुस्तक प्रकाशन विभाग में प्रदान किये हैं । आप दोनों महानुभावों के आर्थिक सहयोग से इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया है । अतः आप लोग शतशः धन्यवाद के पात्र हैं ।

बदरीनारायण शुक्ल

जैन-पाठावली

[छट्टा भाग]

सूत्र-विभाग

धम्ममुत्तं

धम्मो मंगलमुक्किट्ठं अहिंसा संजमो तयो ।
देवा वि तं नमसंति जस्स धम्मे सया मनो ॥१॥

अहिंसमसच्छं च अत्तेणं च तत्तो ॥ बभं अपरिगहं च ।
पडिक्खज्जिया पंचमहव्वयाणि चरिज्ज धम्म जिणदेसियं विदू

पाणे च नाइवाएज्जा अदिन्नं पि न नायए ।
साइयं न भूसं धूया एस धम्मे दुसीमओ ॥३॥

जरामरणयेगेणं वृज्झमाणाण पाणिणं ।
धम्मो दीवो पइद्दा म गई सरणमुत्तमं ॥४॥

अट्ठाणं जो महंतं तु अप्पाहेओ पवज्जई ।
गच्छतो सो दुही होइ छुहा-तण्हाए पोडिओ ॥५॥

एवं धम्मं अकाऊणं जो गच्छइ परं भयं ।
गच्छंतां सो दुही होइ माहीरोगेहि पोडिओ ॥६॥

अट्ठाणं जो महंतं ॥ सप्पाहेओ पवज्जई ।
गच्छतो सो मुही होइ छुहा-तण्हापियज्जितभो ॥७॥

एव धम्मं पि काऊणं जो गच्छइ परं भयं ।
गच्छतो सो मुही होइ अप्पकम्मे अवेपण ॥८॥

धर्म-सूत्र

(१) अहिंसा, श्रद्धा, और तपः, यमं उच्छिष्ट संन्यास है ।
क्रियात्मक यम तदा यमं मे रत्ना रत्ना है उसे देखो भगवान्
कहते हैं ।

(२) अहिंसा, शान्ति, अन्धविश्वास और अस्पृश्यता का पालन महाजनो को अनिवार्य करके डिमैण्ड देव द्वारा उपरिष्ठ धर्म का आचरण करो ।

(३) प्राजितो की हिमा नहीं करनी चाहिए, अदल दफ्तल नहीं करना चाहिए, विष (मद्यमाद्य) और शिष्या आचमन नहीं करना चाहिए । यह मदीविदी का दण्ड है ।

(४) जहाँ (कुछाना) और जहाँ के जहाँ के दुबने हुए
जानियों के लिए जहाँ हीन जहाँ (या हीन जहाँ) जहाँजहाँ,
जहाँजहाँ, और जहाँ जहाँजहाँ है ।

(५) जो व्यक्ति कार्यरत (कार्य का जोड़न) नियम बना
करके कार्य के प्रभाव को जाना है वह कार्य को जाना करने और प्रभाव
के जोड़न को जाना है ।

(६) दूसरी तरफ़ जो व्यवस्था करने के लिए किया है वह सब को
जानना है कि वह क्या है जो व्यवस्था करने के लिए नहीं जाना है।
दूसरा है ।

(७) जो अद्वितीय भाव को व्यक्त करे। सबसे पहले तो यह स्पष्ट करना है कि क्या हमारा धर्म एक ही धर्म के अंतर्गत आता है या नहीं।

[illegible]

विणओ

मूलाओ खंधप्पमयो दुमस्स खंधाउ पच्छा समुवेति साहा ।
साहाप्पसाहा विरुहंति पत्ता तओ य से पुप्फं फलं रसो म् ॥

एवंधम्मस्स विणओ मूलं परमो से मोक्खो ।
जेण कित्ति सुयं सिग्घं निस्सेसं चाभिगच्छइ ॥२॥

अह पंचहि ठाणेहि जेहि सिक्खा न लब्भइ ।
यम्भा कोहा पमाएण रोमंणाऽऽलस्सएण य ॥३॥

आणाऽनिद्देसकरे गुरुणमणुववायकारए ।
पडिणीए असंबुद्धे अविणीए ति वुच्चइ ॥४॥

अभिवल्लणं कोही हयइ पयग्घं य पकुब्बइ ।
भेतिज्जमाणो यमइ सुयं लद्धूण मज्जई ॥५॥

पइण्णवादो दुहिल्ले षट्ठे लुट्ठे अणिग्गहे ।
असंविभागी अचियत्ते अविणीए ति वुच्चइ ॥६॥

अह अट्ठहि ठाणेहि सिक्खासीलितिवुच्चइ ।
अहस्तिरे सया दत्ते न य मम्ममुदाहरे ॥७॥

नासीले न विसीले न तिया अइलोलुए ।
अकोहुणे सच्चरए सिक्खासीलिति वुच्चइ ॥८॥

विनय

बृक्ष के मूल से स्कन्ध (घड़) की उत्पत्ति होती है, स्कन्ध से शाखाएँ निकलती हैं, शाखाओं से प्रशाखाएँ फूटती हैं, इसके बाद पत्र, फूल, फल और रस उत्पन्न होता है । १

इसी तरह घमें रूपी बृक्ष का मूल विनय है और इसका उत्कृष्ट रस मोक्ष है । विनय रूप से कीर्ति (रूपी पत्र) व्युत् (रूपी फूल) और सम्पूर्ण इलाय्य पद की प्राप्ति होती है । २

निम्नलिखित पाँच कारणों से जीव ज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ होता है :- अहंकार, क्रोध, प्रमाद, रोग और भालस्य । ३

गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार कार्य नहीं करने वाला, उनके समीप नहीं रहने वाला, उनके विपरीत वर्तन करने वाला और अभिवेकी-उनकी चेष्टाओं की (इंगित को) नहीं समझने वाला अविनीत कहा जाता है । ४

बारबार क्रोध करने वाला, प्रबंध करनेवाला, (एक दूसरे की गुप्त बातों को प्रकट करने वाला) मित्रता करके छोड़ देने वाला और शास्त्रों का ज्ञान करके अभिमान करने वाला (अविनीत कहा जाता है) ५

अतिवाचाल, झोही अभिमानी, लोभी, इन्द्रियों की वश में नहीं करने वाला, प्राप्त वस्तुओं का विमोह न कर अकेला ही भोगने वाला और अप्रीति करने वाला अविनीत (अक्षतंध्य शील) कहा जाता है । ६

निम्न आठ कारणों में जिलाशील (ज्ञानी) कहा जाता है:-

बारबार नहीं हंसने वाला, सदा इन्द्रियों का दमन करने वाला, घमें (रहस्य) प्रकट न करने वाला, सदाचारी, अनाचार न करने वाला, अलोत्सवी, क्रोध नहीं करने वाला, जो सत्य में अनुरक्त रहने वाला, जिलाशील कहा जाता है । ७-८

जहा सागडिओ जाण, तमं हिक्का महापहं ।
 विसमं भग्गमोइण्णो, अत्तं भग्गम्मि सोयई ॥९॥
 एयं धम्म विउवकम्मं अहम्मं पडिवज्जिया ।
 घाले मच्चुमुहं पत्ते अण्णे भग्गे य सोयई ॥१०॥
 जहा य तित्ति याणिया मूल घत्तूण निगया ।
 एगोऽस्य सहइ लाभं एगो मूलेण भागओ ॥११॥
 एगो मूलम पि हारित्ता जागओ तत्थ याणिओ ।
 वयहारे उवमा एता एव धम्मे विद्याणइ ॥१२॥
 माणुसत्तं भवे मूल लाभो देवगई भवे ।
 मूलच्छेएण जीयाण नरग-तिरिवलत्तणं धुवं ॥१३॥
 जा जा वच्चइ रयणी न सा पडिनियत्तई ।
 अहम्म कुणमाणस्स अफला जति राइओ ॥१४॥
 जा जा वच्चइ रयणी न सा पडिनियत्तई ।
 धम्मं च कुणमाणस्स सफला जंति राइओ ॥१५॥
 जरा जाय न पीडेइ वाही जाय न वड्ढइ ।
 जाविदिया न हायंति ताय धम्मं समायरे ॥१६॥
 मरहित्ति रायं ! जया वया चा,
 मणोरमे कामगुणे विहाय ।
 एवको वि धम्मो नरदेव ! ताणं,
 न विज्जई अन्नमिहेह किंचि ॥१७॥

(६) जिस प्रकार गाड़ी वाला समान राजमार्ग को छोड़ कर गाड़ी को विषम मार्ग पर ले जाता हुआ धुरी के भग्न होने पर शोक करता है ।

(१०) इसी प्रकार जो अज्ञानी धर्म को छोड़ कर अधर्म को स्वीकार करता है वह मृत्यु के समीप आने पर धुरी के भग्न हो जाने से गाड़ीवान की तरह पश्चात्ताप करता है ।

(११) जिस प्रकार तीन व्यापारी मूल धन लेकर घर से निकले । एक लाभ प्राप्त करके आता है और एक मूल लेकर ही लौटा ।

(१२) तथा एक व्यापारी मूल धन को भी खोकर वापस आया । यह व्यावहारिक उपमा धर्म के सम्बन्ध में भी जानो ।

(१३) मनुष्य भव मूल धन के समान है और इससे देव-गति मिलना लाभ है । जो जीव नरक और तिर्यञ्च गति योग्य कर्म करते हैं वे निश्चय ही अपने मूल धन को भी खो देते हैं ।

(१४) जो जो रात्रि व्यतीत हो जाती है वह वापस नहीं लौटती । (गया हुआ समय वापस नहीं आता) । अधर्म करने वाले जीवों की रात्रियाँ निष्फल जाती हैं ।

(१५) जो जो रात्रि व्यतीत होती है वह वापस नहीं लौटती । धर्म करने वाले जीवों की रात्रियाँ सफल होती हैं ।

(१६) जब तक बड़ापा पीड़ित नहीं करता, रोग नहीं बढ़ते और इद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं होती तब तक धर्म का आचरण कर लेना चाहिए ।

(१७) राजन् ! मनोरम काम गुणों (विषय-भोगों) को छोड़ कर किसी समय (जब कभी) मरना तो पड़ेगा ही । हे नरदेव ! उस समय बेदल धर्म ही श्रावण रूप होगा, दूसरा कुछ भी शरण रूप नहीं होगा ।

—महाभारत वाणी ६-१५

आणानिहेसकरे गुरुणमुववायकारए ।
इंगियागारसंपन्ने से विणीए त्ति वुच्चइ ॥९॥

अह पन्नरसहि ठाणेहि सुविणीए त्ति वुच्चइ ।
नीयावित्ती अच्चयले अमाई अकुऊहले ॥१०॥

जस्सतिए धम्मपयाइ सिबले तस्संतिए वेणइय पउज्जे ।
सक्कारए तिरसा पंजलीओ कायगिरा भो! मणसा य निव्वं ।
॥ ११ ॥

यंभा य कीहा य मयप्पमाया गुबस्सगासे विणयं न सिबले
ओ चेव उ तस्स अमूहमायो फलं य कीयरस यहाय होइ ।
॥ १२ ॥

विज्जत्ती अविणीयरम संपत्ती विणीयरस य ।
जस्सेवं दुइओ नाय निबलं से अभिगच्छइ ॥१३॥

गर की भाषा के अनुसार कार्य करने वाला, गुरुओं के
समीप रहने वाला, और उनके इतिहासों की (लेखकों की) समझने
वाला विनीत कहा जाता है (गवीर) : ९

मित्र पदार्थ ग्यानों से मुक्तिमान कहा जाता है— मध्यस्थि,
अक्षय, अमादी (गरम) अद्भुतगुण : १०

अरम छोटी सी भूमि की भी दूर करने वाला, कोप की
वृद्धि न करने वाला अक्षय (अक्षय-मंड) नहीं करने वाला, गरम के
साथ मित्रता करने वाला, गरम पदार्थ अक्षयमान नहीं करने वाला,
दिली के दोषों का बड़ा कोप करने वाले मित्रों पर कोप नहीं
करने वाला, अक्षय मित्रों के लिए एकान्त में भी वसणकारी
होने वाला,

बल्लू और गगरी-गगाव की छोड़ने वाला, जानी
कुर्मान, गरम की गरम दाल और एकान्त अक्षय मुक्तिमान
कहा जाता है : १० ।

मित्र के समीप अक्षयान्तों का अक्षयान्त करे उनके प्रति
सदा विनय का प्रयोग करना चाहिए । हे मित्र ! कार्य, वाणी
और मन के द्वारा, मित्र अक्षय मोड़ कर अक्षय मुक्ति कर
उनका सारकार करना चाहिए । ११

अक्षयमान के कारण, अक्षय, के कारण, अक्षय कारण
और अक्षय के कारण गरम के समीप विनय की निष्ठा रहने नहीं
करता है । (विनय नहीं करता है) उनका यह कार्य उसी तरह
उसके अक्षय के लिए होता है जिस प्रकार कीचक वृक्ष का फल
उसके ही विनाश के लिए होता है । १२

अक्षयमान को होने वाली विपत्ति और विनीत को मिलने
वाली सम्पत्ति (गुण) को इन दोनों को मिलने जान लिया है यही
निष्ठा प्राप्त करता है । १३

तं वयं यूम माहणं

जो न मज्जइ भागन्तुं, पठ्ययंतो न सोयई ।

रमइ अज्जदयणमि, तं वयं यूम माहणं ॥२०॥

जायक्य जहामहु, निवृत्तमल-पायण ।

राग-दोस-भयाईय, तं वयं यूम माहण ॥२१॥

तवस्सियं कित्तं इत्तं, अवधिपमत-सोणिय ।

सुखय वत्तनिव्याणं, तं वयं यूम माहण ॥२२॥

तमपाणे विघाणिता, सगहेण य धावरे ।

जो न हिंसइ तिविहेणं, त वयं यूम माहण ॥२३॥

कोहा वा जइ वा हासा, लोहा वा गइ वा भया

मुमं न वयइ जो उ तं वयं यूम माहण ॥२४॥

वितामतवविता वा, अण्य वा जइ वा बहु ।

न गिज्जाइ अवसं जे, त वयं यूम माहणं ॥२५॥

इत्थ माणुग-तेगिष्ठ, जो न सेवइ मेटुण ।

मज्जना वाड-वडहेण, त वयं यूम माहण ॥२६॥

जहा दोस न जे नय, मोवविणइ वारिणा ।

एव वरुणन कायेहि, त वयं यूम माहणं ॥२७॥

तं वयं धूम माहृणं

(हम उसे ब्राह्मण कहते हैं ।)

जो स्वजनादि में आसक्त नहीं होता है, प्रयत्नित होकर (कष्टादि के जाने पर) शोक नहीं करता है, तथा जो भद्रापूर्वों के वचनों में रमण करता है उसे हम ब्राह्मण कहते हैं । २०

जिम प्रकार शूद्र किया हुआ सोमा मूल रहित होता है इस प्रकार जो मल और वायु में रहित होता है तथा रागद्वेष और मय से परे होता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं । २१

जो तपस्वी कुल-दारीवाला, जितेन्द्रिय, तप के द्वारा मांस और लून को त्याग देने वाला, मद्राचारी और ब्रह्मार्थों को मष्ट करने से द्वाग्नि में मग्न रहने वाला होता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं । २२

जो जलन-खलन करने वाले जीवों और रथावर (पृथ्वी भव, तेज, वायु और दनस्पति) जीवों को जानकर मन, वचन और काया में उसकी हिता नहीं करता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

जो ओष के वन, शस्त्र के वन, लोभ के वन, या मय के वन होकर मिथ्या भाषण नहीं करता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं ।

सचिंत (चेतना वाले पशु आदि) या अचिंत, छोटा या बहुत जो बिना दिया हुआ (बिना हक का) नहीं लेता है उसे हम ब्राह्मण कहते हैं । २५

जो देव मनुष्य और तिर्यंघ सम्बन्धी संयुक्त का मन, वचन और काया के द्वारा सेवन नहीं करता है उसे हम ब्राह्मण कहते हैं । २६

जिम प्रकार कमल जल में उत्पन्न होकर भी जल से लिप्त नहीं होता है इसी तरह जो काम भीषों में लिप्त नहीं होता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं । २७

अथैवमस्मिन्मन्त्रे, अथैवमस्मिन्मन्त्रे ।
अथैवमस्मिन्मन्त्रे, अथैवमस्मिन्मन्त्रे । ॥ २८ ॥

अथैवमस्मिन्मन्त्रे, अथैवमस्मिन्मन्त्रे ।
अथैवमस्मिन्मन्त्रे, अथैवमस्मिन्मन्त्रे । ॥ २९ ॥

अथैवमस्मिन्मन्त्रे, अथैवमस्मिन्मन्त्रे ।
अथैवमस्मिन्मन्त्रे, अथैवमस्मिन्मन्त्रे । ॥ ३० ॥

अथैवमस्मिन्मन्त्रे, अथैवमस्मिन्मन्त्रे ।
अथैवमस्मिन्मन्त्रे, अथैवमस्मिन्मन्त्रे । ॥ ३१ ॥

अथैवमस्मिन्मन्त्रे, अथैवमस्मिन्मन्त्रे ।
अथैवमस्मिन्मन्त्रे, अथैवमस्मिन्मन्त्रे । ॥ ३२ ॥

अथैवमस्मिन्मन्त्रे, अथैवमस्मिन्मन्त्रे ।
अथैवमस्मिन्मन्त्रे, अथैवमस्मिन्मन्त्रे । ॥ ३३ ॥

जो लोलुपी न हो, निर्दोष धृति से जीवन निर्वाह
 वाला हो, जो गृहस्थों में आसक्त न हो ऐसे भक्तिञ्चन (
 रिग्रही) त्यागी को हम ब्राह्मण कहते हैं २८

जो स्त्री पुरुष आदि के स्नेह पंदा करनेवाले पूर्व सम्बन्धों
 को, जाति-धिरादरी के मेल-जोल को तथा बन्ध-जनों की एक
 बार त्याग देने के बाद फिर उनमें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं
 रखता वोवारा काम भोगों में नहीं फँसता उसे हम ब्राह्मण
 कहते हैं । २९

तिर मुँदा लेने मात्र से कोई ध्यमण नहीं होता, 'ओम्'
 का जाप कर लेने मात्र से कोई ब्राह्मण नहीं होता, निर्जैन बन में
 रहने मात्र से कोई पुनि नहीं होता, और न कुशा के बने हुए वस्त्र
 पहन लेने मात्र से कोई तपस्वी ही हो सकता है । ३१

समता से ध्यमण होता है; ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण होता है;
 ज्ञान से मुनि होता है; और तन से तपस्वी बना जाता है । ३२

मनुष्य कर्म से ही ब्राह्मण होता है, कर्म से ही दात्रिय
 होता है कर्म से ही वैश्य होता है, और शूद्र भी अपने कृतकर्मों
 से ही होता है । (अर्थात् वर्ण-भेद जन्म से नहीं होता । जो जैसा
 अच्छा या बुरा कार्य करता है, वह वैसा ही ऊँचा नीचा हो
 जाता है) । ३३

इस मोति पवित्र गुणों से युक्त जो द्विजोत्तम (धेष्ठब्राह्मण)
 है, धार्मिक में ये ही अपना तथा दूसरों का उद्धार कर सके में
 समय है । ३५

माणुस्सए भवे

माणुस्सए भवे मणेग जाइ-जरा-मरण-रोग-सारी
माणसपमाम-दुक्ख-घेयण-वसणसतोयद्दवामिम्मए, आ
अणितिए, अत्तासए, संशम्भरागसरिसे, जलबुद्ध्युदसम
कुसणजलविदुसदिभे, सुविणगदंसणोवमे, विज्जणपा
अणिच्चे, सइण-पइण-विदंसणधम्मे, पुं
भवत्ता विप्पजहियम्ये भविस्सइ ।

माणुस्सगं सरीरं

माणुस्सगं सरीरं दुक्खाययणं, ि
केत, अट्ठिपक्कट्ठियं,
मट्ठिपमहं च

मनुष्य भव

मनुष्यभब अनेक जन्म, जरा, मरण, रोग; शारीरिक-मानसिक अत्यन्त दुःख, वेदना, सकट, उपद्रवों से व्याप्त, अध्रुव, अनिरव, अशाश्वत, संध्याकाल में आकाश के रंग के समान, पानी के बुलबुले जैसा, कुशाग्रपर स्थिर जलबिन्दु जैसा स्वप्न दर्शन की उपमायोग्य, बिछुत-सा खचल, अनिरव, छड़न गलन विध्यस्तन इवमाव वाला; ऐंसा यह मनुष्यभब पहिले या पीछे अवश्यमेव छोडने योग्य होगा, (छोडना पड़ेगा) ।

मनुष्य-शरीर

मनुष्य शरीर दुःखायतन है, विविध व्याधियों का स्थान है, । हड्डी रूप काष्ठ से निर्मित, नसे और स्नायु जाल से वेष्टित मिट्टी के घर्तन जैसा दुबल, अशुचि से परिपूर्ण, जिसका काम कभी पूर्ण न हो ऐंसा, बृद्धत्वयुक्त, भीर्न धर जैसा सडन-गलन विध्यस्तन इवमाव वाला, पूर्ण या पश्चात् अवश्य छोडने योग्य होगा, (छोडना पड़ेगा) ।

मनुष्य के कामभोग

मानुष्य कामभोग अपवित्र, अशाश्वत, जिसमें से वसन, वित्त, श्लेष्म, द्रुक् (वीर्य), लोहू भवता है; ऐंसे शरीरमें मल, मूत्र, श्लेष्म,, सेंडा (नाक का मल), कैं, पित्त, पीप वीर्य और लोहू से उत्पन्न होने वाले अमनोज्ञ दुर्गंधी मूल और सडे हुए वीर्य प्रारित, मूर्दे के गन्ध सा उच्छ्वास और अशुभ निश्वास से लोगों को उद्धिग्न करने वाला,

मीमत्था, अप्पकालिया, लहसगा, कलमलाहियास-
 दुक्काजहुजणसाहारणा, परिकिलेस-किरुदुवरासज्जा,
 अचुहजगिमेजिया, सया साहुगरहणिज्जा, अणंतसंसार-
 वरुणा, कहुगफलयियागा, घुहल्लिय अमूचवमाणदुक्का-
 णुअंधिगो गिद्धिगमगविद्या ।

-भगवतोसूत्र दातक ९

जमाली अधिकार-

जयन्ती-मणोवामियाण, णट्ठोत्तराणि

तए न मा जयन्तीमणवाधामिया ममणम्म भगवमो
 महावीरम्म अत्तए धम्म मोदया निगम्म १८८ गुण ममण
 वणव महावीरं वरु, ममणद । धरिता, ममणि १, एअं
 वरामो -

सुलल भवे ! माट् जाणःएवरा माट् ?

जयन्ती ! अत्तएदया १ मोदया गुणम माट्, अत्थे -
 दुक्कम मोदय जगविणम माट् ।

हे जेजुदं न जने ! एअं वरुणद • अत्थोत्तरयाण जात्र
 १

उद्विग्न करने वाला, घोरतः, अल्पकालीन, शरीर की अशुचि होने से दुःखरूप और अबोध परिश्रम और दुःख से प्राप्त होने वाला, कटु फल ले घात की पृथ्वी की तरह दुःख वन्धु वाला, मरुत रूप में काम योग है।

जयन्ती श्राविका के प्रश्ने

इस काल में वह जयन्ती श्राविका भ्रम की से धर्म सुनकर, दिल में धार कर, हृषित-स्तन भगवान् महावीर को भगवन्— नमस्कार करत स्कार करके इस प्रकार बोलती है—

प्र० — हे भगवन् ! सोना अच्छा है

उ० — जयन्ती ! कितनेक जीवों का
कितनेक जीवों का जगना

प्र० — हे भगवन् ! ऐसा क्यों फरमा
का सोना अच्छा और कितनेक
है ?

जयती ! जे इमे जीवा अहम्मिया अहम्माणुया अह-
म्मिह्मा अहम्मवगाई अहम्मपत्तोई अहम्मपत्तज्जमाणा अह-
म्मसमुदायारा अहम्मेण चैव विस्ति कप्पेमाणा विहरंति,
एएस्ति ण जीवाण सुत्तस साहू । एएण जीवा मुग्घा
समाणा नो बहूण पाणाण भूयाण जीवाणं सत्ताणं बुद्ध-
णयाए सोयणयाए जाव परिघायणयाए वट्टति, एए णं
जीवा सुत्ता समाणा अप्पाणं वा पर वा तदुभयं वा नो
बहूहि अहम्मियाहि संजोयणाहि संजोएतारो भवन्ति, एएस्ति
जीवाण सुत्तस साहू ।

जयती ! जे इमे जीवा धम्मिया धम्माणुया जाव
धम्मेणं चैव विस्ति कप्पेमाणा विहरंति एएस्ति णं जाव
जीवाणं जागरियत्त साहू । एए णं जीवा जागरा समाणा
बहूणं पाणाणं जाव सत्ताणं अट्ठवत्तणयाए जाव अपरि-
घायणयाए वट्टति ते ण जीवा जागरमाणा अप्पाणं वा
पर वा तदुभयं वा बहूहि धम्मियाहि संजोयणाहि संजोए-
तारो भवन्ति । एए ण जीवा जागरमाणा धम्मजागरियाए
अप्पाणं जागरइत्तारो भवन्ति, एएस्ति णं जीवाणं जागरियत्तं
साहू ।

— जगती ! जो जीव अधर्मों, अधर्माचरण वाले, जिनको अधर्म ही दृष्ट है, अधर्म कहने वाले, अधर्म देखने वाले, अधर्म में रुचि रखने वाले, अधर्म में आनन्द मानने वाले और अधर्म से जीविका करने वाले जीवों का सोना ही अच्छा है। ऐसे जीव सोये रहने पर बहुत से प्राणी भूत, जीव, सत्त्व को दुःख नहीं देते हैं, दोष नहीं कराते हैं यावत् सत्ताप नहीं पहुँचाते हैं। ऐसे जीव ऊँचते होने से अपने को, दूसरों को और उमय को अधर्म के विविध कार्यों में नहीं लगाने हैं अतः ऐसे (अधर्मों) जीवों का ऊँचना (सोये रहना) अच्छा है।

जगती ! जो जीव धर्मों हों, धृत रूप धर्म मार्ग में चलने वाले हों, यावन् धर्म नीति से आजीविका चलाने वाले हों, ऐसे जीवों का जागृत रहना अच्छा है। ऐसे (धर्मों) जीव जागृत रहने से यावत् सत्त्वों को दुःख-सत्ताप नहीं देते हैं। एवं (धर्मों) जीव जागृत रहते निज को, पर को तब उमय (दोनों) को अनेक धर्म साधनों में जोड़ते हैं ऐसे (धर्मों) जीव जागृत होने से धर्म जागरिक द्वारा अपनी आत्मा को जागृत रखते हैं। ऐसे जीवों का जागृत रहना अच्छा है।

तिण्हं दुष्पाडियारं

तिण्हं दुष्पाडियारं ममणाउमो ! तं जहा :-

१ अम्मापिउणो

२ मट्टिस्स

३ धम्मापरियत्ता

१ संपाओ यि य ण केइ पुरिसे अम्मापियरं सयवाग-
महस्सपागेहिं सेलेहिं अम्मगेत्ता मुरभिणा मंगट्टएणं उच्च-
ट्टिता उच्चगेहिं मज्जावेत्ता सव्यालंकारविभूतियं करेत्ता
मणीष्णं पालीपागमत्तं अन्नारस यत्तणाउलं भोअणं भोआ-
येत्ता जायउजीवं चिट्ठियाडिसिया ते परियट्टेज्जा तेणावि
तस्य अम्मापिउस्स दुष्पाडियारं भवइ । अहे णं से तं अम्मा
पियरं केवलपन्नत्ते धम्मे आघवइता पन्नवइत्ता परुवइत्ता
ठावइत्ता भवइ तेणामेव तस्य अम्मापिउस्स सुपडियारं भवइ ।

२ समणाउमो ! केइ महच्च दरिहं समुपकसेज्जा तएणं
से दरिहे समुत्तरुत्ते समाणे पच्छा पुरं ध णं विउलभोगम-
मिए समणायएयावि विहरेज्जा तए णसे महच्च अन्नया-
कमाइ दरिहे हुए समाणे तस्स दरिहस्स अंतिये हव्य-
मागच्छेज्जा तए णं से दरिहे तस्स भट्टिस्स सव्यस्स वि-
दलयमाणे तेणावि तस्स दुष्पाडियारं भवइ । अहं णं से

भट्टि केवलपन्नत्ते धम्मे आघवइता परुवइत्ता ठावइत्ता

हे आयुष्यमग्न श्रमणों ! तीन प्रकार के सुप्रतिकार
(जिसके उपकार या बदला देकर उर्रक्षण न हो सके) हैं वे इस
प्रकार -

१ माता-पिता का -

२ स्वामी (मानिक) का -

३ धर्माचार्य का -

१ प्रातःकाल में ही कोई पुरुष अपने माता-पिता की शत-
पाक सहस्रपाक तेल से मालिस करके सुमग्न पीठी लगा कर
तीन प्रकार के घासी से स्नान करा कर सब प्रकार के वह्न-
अर्चन करके विभूषित करे और मनोम सुन्दर नुन चर्षावित पात्र
में पकाये हुए १८ प्रकार के शाक चाटा मोजन जीमा कर आजी-
वन अपनी पीठ पर बँटा कर बिरे उसमें भी वह माता पिता का
उच्छ्रण न हो सके, परन्तु यदि वह माता-पिता को केवली प्रह-
वित धर्म कहे, बतावे, प्रहृषे और उस (धर्म) में स्थाये (सम्मू-
ले करे) तो वह माता-पिता का सुप्रतिकार (उच्छ्रण) हो सकता है ।

२ -- हे आयुष्यमग्न श्रमणों ! कोई महापुरुष किसी
हरिद्री की उग्रत (प्रच्छी) हारत में बसाये और हरिद पुरुष
धीमन्त बनकर विपुल भोग भोगे । ऐसे प्रमंगल कदाचिन् वह
महापुरुष (जिसने हरिद्री की उग्रत उगाया था वह) हरिद्री हो
जाये तो वह हरिद (जो अभी धनवान् बना हुआ) उस (पूर्व
उपकारी) के पास तुरन्त आकर अपने स्वामी की अपना सर्वस्व
अर्पण कर दे तबानि वह उसके उपकार या बदला दे नहीं सके,
परन्तु उस स्वामी की केवली प्रहवित धर्म कहे, समझावे, प्रहृषे,
और उस (धर्म) में स्थाये-दृढ करे तभी वह स्वामी के उपकार से
उच्छ्रण हो सके । सुप्रतिकार (बदला) दे सके ।

३ कोइ तवाक्यममणम्म या माहणस्ता या अंतियमे
 मयि आरियं धम्मं सोचता निगम्म कालमासे कालं
 अन्नयरेसु वेवसोएसु वेवत्ताए उवयत्ते । तए णं ते वेवे
 धम्मापरियं दुष्मिवत्ताओ या वेत्ताओ सुद्धिमवत्तं
 ताहरेज्जा कत्ताराओ या निवत्तारं करेज्जा दोहकालिं
 या रोगातकेण अमिमूयं ममाण विमोद्धज्जा तेणावि ...
 धम्मापरियस्स दुप्पडियारं भव । अहे ण ते तं =
 पारिय केवलिवण्णत्ताओ धम्माओ मद्द समाणं भुज्जो
 केवलिवत्तं धम्मे आपवइत्ता जाव ठावइत्ता भवइ तेणा
 भव तस्स धम्मापरियस्स सुप्पडियार भवइ ।

-थीश्यानांग सूत्र

तृतीयस्याम १६३-१६४

जो खणइ सो पडइ

इह आसि वसंतपुरे परोप्पर नेह निममरा मिता
 अतिय-माहण-वाणिय सुवण्णयार त्ति अत्तारि ॥ १
 ते अत्यविढविणत्थ अलिया देसतरं नियपुराओ
 पत्ता परिम्ममंता भूमिपइट्ठमि नयरंमि ॥ २ ॥
 रयणीए तरस वाहि उज्जाणे तरतलमि पासुत्ता ।

३- कोई तपस्वरूप के धर्मण या मुनि से आर्य धर्म का एक भी वचन सुन कर हृदय में धार कर, मुख्य समय काल करके कोई ऊँचा देवलोक में देव बना । तत्पश्चात् वह देव धर्माचार्य को भूमिदा गाले देश से भूमिदा प्रदेश में लावे, घोर अटवी में पार डगरे, दोयें काल की दग्गना से छुड़ावे तदपि धर्माचार्य के उपकार का बदला चुके नहीं, परन्तु यो धर्माचार्य केवली-रूपित धर्म से कदाचिन् भ्रष्ट हुए हों तब उनको पुनः केवली-रूपित धर्म बहे, यावत् धर्म पर स्थापित-स्थिर करे तभी धर्माचार्य का सुप्रतिकार (उपकार का बदला) हो सके ।

ठाणगि सूच ठाणा ३

जो खोदता है सो गिरता है ।

वसन्तपुर नगर में परस्पर स्नेह से भरे हुए क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिज् और स्मर्णकार (मुनार) ये चार मित्र रहते थे ।

ये धन कमाने के लिए अपने नगर से देशान्तर में जाने के लिए निकले और घूमते २ भूमिप्रतिष्ठित नगर में आये ।

वं क्षत्रि में उस नगर के बाहर उद्यान में वृक्ष के नीचे सोये । उनमें में प्रथम प्रहुर में क्षत्रिय जागता रहा ।

पेच्छड तदमाहाए पलउमाण मुवण्णपुरिमं मो ।
 विम्वियमणेण भणिये अजेण मो एम अत्योत्ति ॥ ४ ॥
 कणयपुरिसेण मल्लसमत्थि अत्थो पर अणत्थजुओ ।
 ता एत्तिएण यत्ता जड एव ता अल भम्ह ॥ ५ ॥
 योए जामे जग्गइ माइणा मो वि पिच्छड तहेय ।
 तइयमि वाणिओ त वट्ट ण न लुट्ठमा तमि ॥ ६ ॥
 जग्गइ चउत्थ जामे सुवण्णयारो मुवण्णपुरिमं तं ।
 वट्ट ण विम्वियमणो भणइ इम एम अत्योत्ति ॥ ७ ॥
 पुरिमेण जंरियं एस अत्थि अत्थो परं अणत्थजुओ ।
 जंपइ सुवण्णयारो न हांइ अत्थो अणत्थजुओ । ८ ॥
 पुरिसो जपइ तो कि पटाभि ? पडसुत्ति जंपइ कलाओ
 षट्ठिओ मुवण्णपुरिसो छिइ सो अंगुलि तत्त ॥ ९ ॥
 लडाए वक्खित्तो सुवण्णपुरिसो मुवण्णयारेण ।
 गोमंमि पत्थियमा ते मुवण्णयारेण तो भणिया ॥ १० ॥
 कि देमत्तरमनणेण अत्थि एत्थवि इमो कणयपुरिसो
 लडाइ मए खित्तो त गिण्हह विमज्जितउ सत्थे ॥ ११ ॥
 तो सत्थे वि नियत्ता अंगुलिकणमेण भत्तामाणेउ ।
 धणियो मुवण्णयारो य दोवि पत्ता नयरमज्जे ॥ १२ ॥
 चित्तिपमिमेहि ह्णिमो एत्थियमाहणमुए उघाएण ।
 भम्ह विव दुण्हि जणे हांइ एमो कणयपुरिसो ॥ १३ ॥

उस क्षत्रिय ने वृज को शाखा में लटकते हुए स्वर्ण पुरुष को देखा। आश्चर्य-चकित मन से वह बोला—“यही धन है”।

उस स्वर्ण पुरुष ने कहा कि धन तो है लेकिन अनर्घ्यवस्तु है। तब क्षत्रिय ने कहा कि यदि ऐसा है तो हमें नहीं चाहिये।

दूसरे प्रहर में ब्राह्मण जाया। उसने भी उसी तरह स्वर्ण-पुरुष को देखा। तीसरे प्रहर में यज्ञिक जाया। यह भी उस स्वर्ण-पुरुष को देख कर उसमें लुब्ध नहीं हुआ।

चौथे प्रहर में मुनार जाया। उसने स्वर्ण-पुरुष को देखा। वह उसे देख कर आश्चर्यचकित होकर बोला कि यही धन है।

उस स्वर्ण-पुरुष ने कहा धन तो है मगर अनर्घ्यवस्तु है। तब मुनार कहता है कि धन अनर्घ्यवस्तु नहीं होता।

तब उस स्वर्ण पुरुष ने कहा— तो क्या गिरं ? मुनार ने कहा—हाँ गिरा। स्वर्ण-पुरुष नीचे गिरा। वह मुनार उमकी अंगुलियों को काटता है।

स्वर्णकार ने उस स्वर्ण-पुरुष को सट्टे में (सुरक्षित) रक्ष दिया। प्रातःकाल जब मित्र आगे जाने लगे तब मुनार ने कहा—

अब देशान्तरों में घूमने से क्या लाभ ? यही पर स्वर्ण पुरुष प्राप्त हो गया है। मैंने उसे सट्टे में रक्ष दिया है। उसे लेकर सब आपस में बाँट लें।

तब वे सब लौट गये। उस कटी हुई अंगुली के स्वर्ण से भोजन लाने के लिए यज्ञिक और मुनार दोनों नगर में गये।

उन्होंने सोचा कि यदि किसी उपाय से हम क्षत्रिय और ब्राह्मण पुत्र को मार डालें तो वह स्वर्ण पुरुष हम दोनों का ही हो जायेगा।

भुत्तूण सय मज्जे समानया महियदुमुमत्तंयोला ।
 दात्तिय-माहणमुग्ग विसमिस्स भोषण धेत्तुं ॥१४॥
 माहि हिण्हि त चेव चित्तियं किं चिरं ठिया भग्गे ।
 मूढमे रिा भणत्तेहि दुग्गिचि खग्गेण जिग्गहिवा ॥१५॥
 विसमिस्स मरां भुज्जिऊग दिव-ज्जत्तिवा वि वावप्रा ।
 इअ एता पाविद्धो पाविज्जइ पावपसरेणं ॥१६॥

श्री जिनगमकथासंग्रह ९५-९७

गणहोत्तराणि

सामादएण भंते ! जीवे किं जणयइ ?
 सामादएणं सावज्जजीगविरइ जणयइ ।
 चउयीसत्तएण भंते ! जीवे किं जणयइ ?
 चउयीसत्तएण वंसणविसोहि जणयइ ।
 वदणएणं भत्तं ! जीवे किं जणयइ ?
 वदणएण नीयामोयं कम्मं धेयेइ । उग्गवा गोय कम्म
 निर्ययइ । सोह्मणं च णं यपडिहयं आणाकलं निव्वसेइ
 बाहिणमावं च ण जणयइ ।

उन दोनों ने बीच में ही भोजन कर लिया। क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों के लिए विधिमिश्रित भोजन और कूज-ताम्बूल आदि लेकर वापस आये।

नगर से बाहर रहे हुए ब्राह्मण और क्षत्रिय ने भी उसी प्रकार का विचार किया। इसलिए (उनके आते ही) तुमने नगर में इतनी बे-क्यों लगाई? थोड़ा कह कर दोनों को तलवार से भार डाले।

विधिमिश्रित भोजन खाकर ब्राह्मण और क्षत्रिय भी मर गये। इस तरह पापों के विस्तार से यह पापमय श्रद्धा प्राप्त की।

श्री जिनामकरासंह ६५-६७

प्रश्नोत्तर

हे भगवन् ! सामायिक से जीव को क्या फल प्राप्त होता है ? सामायिक करने से मन-वचन और काय के व्यागार से निवृत्ति मिलती है ? (सत्त्वा विद्याम-आत्मसंतोष प्राप्त होता है)।

हे पूज्य ! श्रीशैल तीर्थक्षुरों की स्तुति से जीव को क्या फल मिलता है ? श्रीशैल तीर्थक्षुरों की स्तुति करने से दशम-विभुद्धि (सम्पददशम की विशेष प्राप्ति और आद्य-दशम की विभुद्धि) होती है।

हे भगवन् ! वन्दन करने से जीव को क्या लाभ होता है ? वन्दन करने से मोक्ष गोत्र का लय होता है और उच्च गोत्र का वंद्य होता है। सीमाव्य और आजा का लक्षण सामर्थ्य प्राप्त करता है। (अनेक जीवों का नेता बनता है) और दालिप्य पाष (विश्ववस्तुमता) प्राप्त करता है।

पट्टिकमणेणं भंते ! जीये किं जणयइ ?

पट्टिकमणेण ययछिद्दाणि विहेइ । विहियययछिदे

जीये निददासये असयल-धरित्ते अट्ठसु पयय
उयउत्ते अपुहत्ते सुप्पणिहिणं विहरइ ।

काउसगणेणं भंते ! जीये किं जणयइ ?

काउसगणेणं सोयवट्ठिपुत्र वायच्छित्त विसोहेइ । विपु
दपायच्छित्ते ॥ जीये निव्युयहियए ओहरियभंदय्य भारवा
पसत्तासाणीयगए सुहं सुहेणं विहरइ ।

पच्चवत्ताणेणं भंते ! जीये किं जणयइ ?

पच्चवत्ताणेणं आसववाराइं निदंभइ । पच्चवत्ताणेणं
इच्छानिरोहं गए णं जीये सब्बदस्येसु विणीयतण्हे सीइमूए
विहरइ ।

यय-युइमंगलेणं भंते ! जीये किं जणयइ ?

यय-युइ-मंगलेणं माण-दंसण-धारित्तायोहिलामं
जणयइ । माण-दंसण-धारित्ता-योहिलामं संपन्ने य ण जीये
अंतकिरियं कप्पविमाणोवयत्तिगं आराहणं आराहेइ ।

घम्मसद्धाए ण भंते ! जीये किं जणयइ ?

घम्मसद्धाए णं सायासोवत्तेसु रउत्तमाणे धिरउत्तइ । आ-
गारघम्मं च णं ददइ । अणमारिए ण जीये सारोमाणत्ताणं

हे भगवन् ! प्रतिश्रमण करने से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है ? प्रतिश्रमण करने से (स्वीकृत) वस्तुओं के छिद्रों (दोष-अतिचार) को ढाँक देता है । वस्तुओं के छिद्रों को ढाँक देने से जीव आत्मव को रोक कर निर्मल चाग्नि घाला हुंता है । वह आठ प्रवचन माता में सावधान रहता है, संयमयोग से अलग न होना हुआ (संयम में) समाधिपूर्वक विचरण करता है ।

हे पूज्य ! कायेस्मरण से जीव को क्या प्राप्त होता है ? कायेस्मरण से जीव भूत तथा वर्तमान काल के दोषों का प्रायश्चित्त कर विमृष्ट करता है । जैसे भारवाहक भार को उतार कर शान्तिपूर्वक विचरता है । इसी तरह प्रायश्चित्त से विमृष्ट बना हुआ जीव शान्तचित्त होकर प्रशस्त ध्यान में मुक्तपूर्वक विचरण करता है ।

हे भगवन् ! प्रत्याख्यान से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है ? प्रत्याख्यान से जीव नवीन पापों को रोक कर दुष्कृति का निरोध करता है । दुष्कृति का निरोध करने से सब वदार्थों में तुल्यारहित होकर वह परम शान्ति का अनुभव करता हुआ विचरता है ।

हे भगवन् ! स्तव-स्तुति भगवन् से जीव को क्या फल मिलता है ? स्तव-स्तुति भगवन् से ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य रूप बोधिलस प्राप्त करता है और ज्ञान दर्शन, चारित्र्य बोधिलस से सम्पन्न जीव सकल कर्मा का अन्त कर मोक्ष प्राप्त करता है अथवा कल्प विमानों वाला उच्च देव गति की आराधना करता है ।

हे पूज्य ! धर्म ब्रह्मा से जीव को क्या फल प्राप्त होता है ? धर्म ब्रह्मा से जीव साता वेदनीय सं प्राप्त सुखों के मिलने पर भी दुःख में व्यासक्त नहीं होता है । वह गहस्थायम को छोड़ देता -

मुषलाण छेयण-भेयण-संयोगाईणं वोच्छेसं करेइ । अय
बाहे च सुहे निव्वसेइ ।

पायच्छित्तकरणेणं भंते ! जीवे किं जणपइ ?

पायच्छित्तकरणेणं पावकम्मवित्तोहि जणपइ । नि
इयारे थायि भवइ । मम्मं च ण पायच्छित्त पडिउज्जमावे
मार्गं च मग्गकलं च वित्तोहेइ । आमारं आमारकलं च
आराहेइ ।

लमावणाए णं भंते ! जीवे किं जणपइ ?

लमावणाए पट्हायणमारं जणपइ । पट्हायणमायमुवण
य सव्व-पाण-भूय-जीव-सत्तेसु मित्तीमावमुत्पाएइ । मित्ती
मायमुवणए या पि मायवित्ताहि काऊण निभए भवइ ।

सज्जाएणं भंते ! जीवे किं जणपइ ?

सज्जाएण नाणाउरनिउज कम्मं खवेइ ।

घम्मकहाए णं भंते ! जीवे किं जणपइ ?

घम्मकहाए निउतरं जणपइ । घम्मकहाए णं पववण
पभापइ । पववणउमायेण जीवे आगयेससा भइसाए कम्म
निर्घपइ ।

सुपसम आराहणाए णं भंते ! जीवे किं जणपइ ?

सुपसम आराहणाए अत्राण नवेइ म म्भंकिउत्तमइ ।

एगममज्जनिवेगममाए णं भंते ! जीवे किं जणपइ ?

एगममज्जनिवेगममाए घित्तनिरोह करेइ ।

और अनवार (माय) बन कर क्षरीर के और मानसिक दुर्गों का तथा छेदन भेदन संयोग विभाग आदि के दुर्गों का विच्छेद करता है और अव्याबाध मोक्ष राश्यों को प्राप्त करता है ।

हे भगवन् ! प्रायश्चित्त करने में जीव क्या फल प्राप्त करता है ? प्रायश्चित्त करने से जीव पाप कर्म की विमृष्टि करता है ; अनिचार (दोष) रहित होता है शुद्ध मन से प्रायश्चित्त ग्रहण करने से कल्याण मार्ग और उसके फल की विमृष्टि करता है और वह चारित्र्य और उसके फल मोक्ष की आराधना करता है ।

हे भगवन् ! क्षमापना करने से जीव को क्या फल मिलता है ? क्षमापना करने से चित्त में आह्लाद (प्रमोद) उत्पन्न होता है । आह्लाद भाव को प्राप्त जीव सब प्राण-भूत-जीव और सत्त्वों के प्रति मित्रता प्राप्त करता है । सब जीवों के प्रति मैत्री भाव रखने वाला जीव अपने पापों की विमृष्टि कर निर्भय हो जाता है ।

हे भगवन् ! स्वाध्याय से जीव को क्या लाभ होता है ? स्वाध्याय में जीव ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करता है ।

हे भगवन् ! धर्मकथा से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है ? धर्मकथा से जीव कर्मों की निशंका करता है । धर्मकथा से प्रवचन की प्रभावना करता है । प्रवचन की प्रभावना करने से जीव शब्दिय के लिए शुभ कर्मों का बन्ध करता है ।

हे भगवन् ! श्रुत की आराधना करने से जीव को क्या फल मिलता है ? श्रुत की आराधना से अज्ञान का क्षय होता है इसलिए यह जीव कहीं भी बलेश प्राप्त नहीं करता है ।

हे भगवन् ! जीव चित्त की एकाग्रता से क्या फल प्राप्त करता है ? मन की एकाग्रता से जीव मन का निरोध करता है । (यह भगवन् की ओर प्रवृत्त नहीं होता) ।

सजमएणं भते ! जीये कि जणयइ ?

संजमएणं अणण्हयस्त जणयइ ।

नयेण भते ! जीये कि जणयइ ?

तयेण योदाण जणयइ ।

योदाणेणं भते ! जीये कि जणयइ ?

योदाणेणं अकिरियं जणयइ । अकिरियाए भवित
तत्रो पच्छा विग्गइ, यूग्गइ, मुच्चइ, परिनिव्वायइ, सम्म-
सुत्ताममंत करेइ ।

कमाय-गच्छवणानेणं भते ! जीये कि जणयइ ?

कमाय-गच्छवणानेण योयरागमाय जणयइ । योय-
रागमायवदित्तये वि य न जीये समसुखदुक्खं भवइ ।

योयरागयाए न भते ! जीये कि जणयइ ?

योयरागयाए नेहागुहं ज्ञानाणि तत्तागुहप्रणाणि
कंकिरइ । मग्गप्रापमग्ग्रेणु मइ-करिम कय-रत-गंधेणु ये
विग्गइ ।

जमीणं न भते ! जीये कि जणयइ ?

जमीणं ककिरइ विग्गइ ।

सुमीणं न भते ! जीये कि जणयइ ?

सुमीणं न ककिरइ जणयइ । अकिरियं य अं य प्रवणं

हे भगवन् ! संयम से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है ? संयम से जीव अनाकूलाह (सर्वत्र वर्धमान) से रहित होता है) प्राप्त करता है ।

हे भगवन् ! जीव को तप से क्या लाभ होता है ? तप से काम का शय होना है ।

हे भगवन् ! कामक्षय से जीव को क्या लाभ है ? कामक्षय से जीव सब प्रकार की क्रियाओं से रहित हो जाता है । अक्रिय हो जाने के पश्चात् वह मिट होता है, युद्ध होता है, मुरत होता है, निर्वाण प्राप्त करता है और सब दुर्गों से छूटता है ।

हे पूज्य ! जीव वषाधों के त्याग से क्या फल प्राप्त करता है ? वषाध के त्याग से जीव बीतरागता प्राप्त करता है । बीतराग भाव को प्राप्त हुआ जीव गुण गुणों में समभाव रखने वाला होता है ।

हे पूज्य ! बीतराग से जीव को क्या फल मिलता है ? बीतराग से जीव राग के बन्धनों और तुल्य के बन्धनों को छिन्न-भिन्न कर देता है और मनोभ या अमनोभ दाह-स्पर्श-क्षय-रस और गन्ध में विरक्तभाव धारण करता है ।

हे भगवन् ! दामा (सहनशीलता) से जीव को क्या लाभ होता है ? दामा से जीव परिग्रहों को जीतता है ।

हे भगवन् ! निर्लोभता से जीव को क्या फल मिलता है ? निर्लोभता से जीव अरुचन (अपरिग्रह) बनता है । अपरिग्रही जीव धनतुल्यो पुद्गलों के प्रप्रायेणीय होता है, अर्थात् कष्टों व पराधीनताओं से बच जाता है ।

अज्जवयाए ण भंते ! जीये किं जणयइ ?

अज्जवयाए काउज्जवय भामुज्जवयं अविसवायं
जणयइ । अविसंवायणसंपन्नयाए ण जीये धम्मस्स आराहए
भवइ ।

महवयाए ण भंते ! जीये किं जणयइ ?

महवयाए अणुस्मियत्त जणयइ । अणुस्मियत्तेण जीये
मित्रमद्वयसंपन्ने भट्टमयट्ठानाइ निट्ठावइ ।

भावसत्तच्चेण भंते ! जीये किं जणयइ ?

भावसत्तच्चेण भाववित्तोहिं जणयइ । भाववित्तोहिं
पट्टमाने जीये अरहंनपन्नत्तस्स धम्मस्स आराहणयाए
अम्मुडंइ । अरहत्तपन्नत्तस्स धम्मस्स आराहणयाए अम्मु-
ट्ठित्ता परलीगधम्मस्स आराहए भवइ ।

करणसत्तच्चेणं भंते ! जीये किं जणयइ ?

करणसत्तच्चेणं करणसत्ति जणयइ । करणसत्तच्चे वट्ट-
मानं जीये अहावाई तहाकारी यावि भवइ ।

जोपसत्तच्चेणं भंते ! जीये किं जणयइ ?

जोगसत्तच्चेणं जोगं वित्तोहेइ ।

मणगुत्तयाए णं भंते ! जीये किं जणयइ ?

मणगुत्तयाए जीये एग्गं जणयइ । एग्गचित्ते णं
जीये मणगुत्तं संजमाराहए भवइ ।

हे पूज्य ! सरलता (निष्कपटता) से जीव को क्या फल प्राप्त होता है ? सरलता से जीव काया की सगुणता, भाव की सरलता भावा की सरलता और एकरूपता से जीव धर्म का आराध्यक होता है ।

हे पूज्य ! मृदुता से जीव क्या फल प्राप्त करता है ? मृदुता से जीव अविमान में रहित होता है । मर्ममयों जीव कोमल मृदुता प्राप्त कर आठ प्रकार के सद स्थानों को दूर करता है ।

हे पूज्य ! जीव भावों की सत्यता से क्या फल प्राप्त करता है ? भावों की सत्यता से भावों की विमृद्धि होती है । भावों की विमृद्धि होने पर जीव अरिहन्त प्रकृति धर्म की आराधना करने के लिए उत्थित होता है और अहन्त प्रकृति धर्म की आराधना में तत्पर हुआ जीव परलोक धर्म का आराध्यक होता है ।

हे पूज्य ! करण सत्य से जीव को क्या फल मिलता है ? करण सत्य (सत्य प्रयत्न करने) से सत्य विद्या करने का शक्ति पैदा होता है । करण सत्य में रहता हुआ जीव जैसा बोलता है वैसा करने वाला होता है ।

हे पूज्य ! योगों की सत्यता से जीव को क्या फल मिलता है ? योगों की सत्यता में मन, बचन और काया के ध्याधार रूप योगों की विमृद्धि होती है ।

हे पूज्य ! मनोमुक्ति से जीव को क्या लाभ होता है ? मनोमुक्ति से मन की एकाग्रता प्राप्त होती है । एकाग्र मन वाला जीव संयम का आराध्यक होता है ।

કાવગુણવાળું જન્મે ! જીવે કિં જનવદ ?
 કાવગુણવાળું નિશ્ચિન્નવાર જનવદ ! નિશ્ચિન્નવારે
 જીવે કાવગુણે અગ્નિજ્વાલામાહત્ત્વવતે યા વિ વિહરે !
 કાવગુણવાળું જન્મે ! જીવે કિં જનવદ ?
 કાવગુણવાળું સંસાર જનવદ ! મયરેણ કાવગુણે
 પાવાગવનિરોહું કરેદ !

માનસંવદ્નવાળું જન્મે ! જીવે કિં જનવદ ?
 માનસંવદ્નવાળું જીવે સત્ત્વમાયાહિનમ જનવદ !
 સંવદ્ને જન્મે જીવે પાડરતે સગારકુવારે ન વિણસ્ત
 જહા સૂઈ સમુક્તા પડિયા થિ ન વિણસ્ત
 સહા જીવે સગુણે સંસારે ન વિ વિણસ્તદ
 માન-વિણય તથા-ચારિત્ર જીવે સવાઅણદ સ સમય
 સમયવિસારદુ ય અસંધાવનિજમે જનવદ !
 દંતણસંવદ્નવાળું જન્મે ! જીવે કિં જનવદ ?
 દંતણસંવદ્નવાળું સેલેસીમાય જનવદ ! સેલેસિ પડિ
 ય અનગારે જતાદિ કેટલિકસ્મંતે રહેદ ! તમો વા
 સિદ્ધદ, બુદ્ધદ, મુક્તદ, પરિનિવ્યાપદ, સદયદુઃખાણ
 કરેદ !

સીંદિયનિગ્ધેણ જન્મે ! જીવે કિં જનવદ ?
 સીંદિયનિગ્ધેણ મણુસામણુસેસુ સદેસુ રાગદો

हे पूज्य ! वचनगुप्ति (वचन संयम) से जीव को क्या लाभ होता है ? वचन गुप्ति से जीव विकाररहित होता है। निर्विकार जीव आध्यात्मिक योग के साधनों से युक्त (वचन सिद्धि वाला) हो कर विचरता है।

हे पूज्य ! शरीर-संयम (कायगुप्ति) से जीव को क्या फल मिलता है ? कायगुप्ति से सबर (वापों का रुकना) होता है। सबर (कायवृद्धि उत्पन्न होती है तथा) पाप के प्रवाह का निरोध करने वाला होता है।

हे भगवन् ! ज्ञान-सम्पन्नता से जीव को क्या लाभ होता है ? ज्ञान-सम्पन्नता से जीव सब पराधर्मों का ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञानसम्पन्न जीव अनुर्गति रूप संसार-चक्र में नहीं भटकता है। जिस प्रकार डोरे वाली सूई नहीं गुमती है इसी तरह सूत्र वाला जानी पुद्गल संसार में दुखी नहीं होता, नहीं भटकता। वह ज्ञान, विनय-तप-चारित्र और योग को प्राप्त करता है, अपने दर्शन और अंग के दर्शन में विगारद होता है और परमादियों के द्वारा परामृत नहीं होता है या असत्य मार्ग में फँसने वाला नहीं होता है।

हे भगवन् ! दर्शन सम्पन्नता से जीव क्या फल प्राप्त करता है ? दर्शन सम्पन्नता से जीव संसार के मूलकार अज्ञान का छेदन करता है। उसके ज्ञान का प्रकाश विलुप्त नहीं होता। उस प्रकाश में ज्ञान-दर्शन से अपनी आत्मा को भावित करता हुआ विचरता है।

हे भगवन् ! चारित्र-सम्पन्नता से जीव क्या फल प्राप्त करता है ? चारित्र-सम्पन्नता से जीव शैलेशी (मेघ के समान निरुधध) भाव को प्राप्त करता है। शैलेशी भाव को प्राप्त अनन्तर

નિશાત્ જનયદ્ધ । તત્પચ્ચદ્ધવં કામ્મં ન ધંઘદ્ધ પુરવ્વચ્ચં
નિજ્જરેદ્ધ ।

કોહવિજયેણં મત્તે ! જીવે કિં જનયદ્ધ ?

કોહવિજયેણ સંતિં જનયદ્ધ । માયાધેયણિજ્જં કામ્મં ન
ધંઘદ્ધ, પુરવ્વચ્ચં ચ નિજ્જરેદ્ધ ।

માણવિજયેણં મત્તે ! જીવે કિં જનયદ્ધ ?

માણવિજયેણં ઇજ્જય જનયદ્ધ । માણધેયણિજ્જં
કામ્મં ન ધંઘદ્ધ, પુરવ્વચ્ચં ચ નિજ્જરેદ્ધ ।

માયાવિજયેણં મત્તે ! જીવે કિં જનયદ્ધ ?

માયાવિજયેણં અજ્જય જનયદ્ધ । માયાધેયણિજ્જં ન
ધંઘદ્ધ, પુરવ્વચ્ચં ચ નિજ્જરેદ્ધ ।

સોમવિજયેણં મત્તે ! જીવે કિં જનયદ્ધ ?

સોમવિજયેણં સતોસં જનયદ્ધ । સોમધેયણિજ્જં કામ્મં

केवली के शेष रहे हुए चार कर्मों को क्षय करता है और उसके पश्चात् सिद्ध-बुद्ध, सुख और ज्ञान्त होकर सब दुःखों का अन्त करता है ।

हे पूज्य ! भोगेन्द्रिय के निग्रह से जीव को क्या फल मिलता है ? भोगेन्द्रिय के निग्रह से सुन्दर या असुन्दर शब्दों में राग-द्वेष रहित होता है । अग रागद्वेष से होने वाले कर्मों का बन्ध नहीं कर्ता है और पहले बाँधे हुए कर्मों की निर्जरा करता है ।

हे पूज्य ! क्रोध पर विजय पाने से जीव को क्या फल मिलता है ? क्रोध पर विजय पाने से जीव क्षमा गुण को प्रकट करता है और क्रोध से उत्पन्न होने वाले कर्मों को बाँधता है और पूर्ववद्ध कर्मों की निर्जरा करता है ।

हे भगवन् ! मान पर विजय पाने से जीव को क्या लाभ होता है ? मान पर विजय पाने से मुहुता प्राप्त होती है । अहि-मान से बाँधने वाले कर्मों का वह बन्धन नहीं करता और पूर्व-वद्ध कर्म की निर्जरा करता है ।

हे भगवन् ! माया पर विजय पाने से जीव को क्या फल मिलता है ? माया पर विजय पाने से जीव सरलतर गुण को प्रकट करता है । माया से बाँधने वाले कर्मों को नहीं बाँधता है और पूर्ववद्ध कर्मों की निर्जरा करता है ।

हे भगवन् ! लोभ विजय से जीव को क्या फल मिलता है ? लोभ विजय से जीव को संतोष गुण की प्राप्ति होती है । लोभ से बाँधने वाले कर्मों को वह नहीं बाँधता और पूर्ववद्ध कर्मों की निर्जरा करता है ।

विज्जतरोम-मिच्छादंसणविजयेणं संते । जीवे हि
जनयइ ?

विज्जतरोम-मिच्छादंसणविजयेण नाण-दंसण-चरि-
त्ताराहणयाए अम्मुद्धेइ । अट्ठविहस्स कम्मस्स कम्ममांठिवि-
मोयमयाए तत्पठमयाए जहाणुपुट्ठोए अट्ठारियसइविहं
मोहनिज्ज कम्म उपाएइ, पंचविह नाणायरणिज्ज, मय-
विह दंसणायरणिज्ज, पंचविह अतराडय । एए तित्ति वि
कम्मसे जुगवं खवेइ । तज्जो पच्छा अणुत्तरं कत्तिणं पडि-
पुण्ण निरावरणं धित्तिमिदं विमुद्धं लोमालोमप्पमाधं
केवलवरनाणदमणं समुप्पावेइ । जाअ तज्जोगी भवइ, ताव
हेरियावहियं कम्मं निबन्ध्यइ सुहकरितं बुसमयठिइयं । त
पठमयमए बढ विइयसमए वेइयं, तइयसमए निज्जिण्णं,
सं बढं पुइ उदीरियं वेइयं निज्जिण्ण सेयाले य अकम्मया
य भवइ ।

-जीवनश्रेयस्कर पाठशाला १७५-१८३

मंघत्थुइ

गुणभक्षण-गहण सुपरयण भरिय दंसण-विमुद्धरयाणा ।
संघ-नगर ? भइ ते अवसव-घरित्तपाणारा ॥

हे भगवन् ! राग द्वेष और मिथ्यादर्शन के विजय से जीव को क्या फल मिलता है ? राग-द्वेष और मिथ्यादर्शन के विजय से ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की आराधना में वह जीवात्मा उद्यमी बनता है और बाद में आठ प्रकार के कर्मों की गांठ से मुक्त होने के लिए सर्वप्रथम यथाक्रम अष्टाव्रीम प्रकार के मोह-नीय कर्म का क्षय करता है । इसके बाद पाँच प्रकार के क्षान्ति-वरणीय कर्म का, नौ प्रकार के वशनायरणीय कर्म का और पाँच प्रकार के अन्तराय कर्म का इन तीनों कर्मों का क्षय करता है । इसके बाद धैर्य, सम्पूर्ण, आवरण-रहित, अन्धकार रहित, विशुद्ध और लोकालोक को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान, केवल दर्शन उत्पन्न करता है (प्राप्त करता है) । यह जीव जब तक सयोगी होता है तब तक ईर्ष्यापयिक कर्म बाधता है । उस कर्म का स्वर्णमात्र दो समय की स्थिति वाला और सुखकर होता है । यह कर्म प्रथम समय में बाधता है । दूसरे समय में वेदन किया जाता है और तीसरे समय में नष्ट हो जाता है । इस तरह उसके बड़, स्पृष्ट, उदीरित, वेदित और निर्जित होने पर वह जीवात्मा कर्मरहित हो जाता है ।

संघ-स्तुति

उत्तर गुण रूप भवन से गहन, धृत-रत्नों से भरा राजा सम्पद् दर्शन दोहरी वाला, तथा असह चारित्र्यरूप (किल्बिष) वाला है सघनगर । तेरा कल्याण हो ।

संघ को चक्र की उपमा:-

संघम और तप रूप नामि (चक्र का मध्य भाग) और भारों से संयुक्त सम्यक्त्व रूपी धो (पाटा) वाला तथा प्रतिचक्र रहित (विरोध पक्ष रहित) अग्रसिद्ध गति वाला ऐसे तप-चक्र को नमस्कार हो तथा उसको सदा जय हो ।

संघ को रथ की उपमा:-

शील रूप पताका-ध्वजा जिस पर उड़ रही है तप, नियम रूप घोड़े जुड़े हैं तथा स्वाध्याय रूप आनन्द व मंगल ध्वनि करते हैं ऐसे ऐश्वर्य युक्त तप रूप रथ का कल्याण हो ।

कामभोग से अलिलतता के कारण संघ को कमल की उपमा:-

जो कमल रुद्र रज-काशव और जलप्रवाह से बाहर निकला है अर्थात् निर्लेप है तथा धून-गाम्भिर्य रत्न रूपी सम्बो माल (डंडी वाला, पद्म महापद्म रूप त्रिपर कायिका (बीज कोप) वाला है । उल्लर गण लम्बा आदि त्रिमूर्ति पराग-वेधर है तथा धातुक जन रूप मधुकरों से घिरा हुआ है, जिनेन्द्र रूप सूर्य के ज्ञान-प्रकाश से विकसित है, अमनगण रूप सहस्र पत्र वाला संघ-रूपी पद्म-कमल का कल्याण हो ।

संघ को सूर्य की उपमा:-

अग्न्य तीर्थरूप सूर्य की प्रकाश की मन्द-मंद किरने वाला, तप-तेज रूप घमरुनी कान्तिबाजा, ज्ञान रूप प्रकाश वाला, ऐसे उप-शम समनशील संघ-सूर्य का विद्वत् में कल्याण हो ।

संघ को समुद्र की उपमा:-

धैर्य रूप उदार वाला, स्वाध्याय प्रवृत्ति रूप समर-घाट-वाला उपशम आदि से शय्य व होने वाला, पद्मबाज, परम विद्यात यो संघ-समुद्र का कल्याण हो ।

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

1940年 1月 1日 星期一

[illegible]

제 2 차 공약에 의하면 1970년 1월 1일부터 1975년 12월 31일까지 5년간

神宗皇帝御製 卷之四 詩集 四 卷之四 詩集 四

7 64 3281 22412 ± 10 0.5 1.5 0.001 0.001 0.001 1

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ इति श्रीमद्भगवद्गीतायाः अष्टादशोऽध्यायः ॥

【天竺國語】(天竺國語) (天竺國語)

विद्युत्पुनरुत्पत्ति, पृष्ठ ५, भाग ३ ।

[illegible]

पंदायि त्रिभयतनभा नपः॥मरुति॥१॥

-श्री गदोगुप्तम् ॥

संघ-मेरु:-

सम्पदशेन रूपी उत्तम, वज्रमय, दृढ, स्थिर और बहुत गहरी पीठिका आधारशिला वाले, धर्म, रूप उत्तम रत्नों से मण्डित, सोने का मेखला वाले, धर्म-निधम रूप स्वर्णशिला तल पर निर्मल व भास्वर चित्त रूपी उज्ज्व कूट वाले, सन्तोष रूप मन्दन वन की मनोहर व सुवर्धित सुखाम से भरे हुए, जीव दया रूपी सुन्दर कन्दरा में (कर्मशत्रुओं के प्रति भयदा भिष्या मत वालों के प्रति वाद-लक्ष्य सम्मन होने से) बलिष्ठ मुनिवर रूप सिंहीं से युक्त, व्याख्यानशाला रूपी गुहा में संकाओं हेतु रूप धातु चन्द्रकान्तादि की तरह झरने हुए अंतरत्न और जाज्वल्यमान आनन्दोपधि आदि लक्ष्य रूप औपधियों से युक्त, मंवर रूपी खेच्छ जल के बहते हुए प्रवाह रूपी हार से सुशोभित, स्तुति-रवाध्याय आदि का पाठ करने वाले व्यावकसन रूप मयूरों के शब्दों से भानो नाचते हुए अन्तराल (पर्यंत के गुफादि विवर और संघ के व्याख्यानशाला) वाले, विनय से नम्र और खेच्छ मुनिवर रूप विद्युत् (वित्रलियों) के द्वारा देवोप्यमान शिखर वाले, विविध गुणयुक्त और कल्पयुक्त के समान साधुओं के (मूलोत्तर गुण रूप) धर्म रूप फल व विविध श्रद्धियां रूप फूलों से युक्त (गच्छ रूपी) वन वाले और उत्तम ज्ञान रूप रत्नों से देवोप्यमान-मनोहर विमल वंद्यमय-शिखर वाले संघ रूपी महा मन्दर गिरि (मुमेव) की विनय से नम्र होकर में वन्दन करता हूँ ।

तित्पयगवलि

(यदे) उत्तम अजिय सभयमभिनंशण-सुमइ-सुप्पम-सुगमं
 ससि-पुत्तकदत्त-सीयल-सिज्जमं वासुपुज्ज च ॥
 धिमलमणंतयधम्मं मंति कुयं अरं च मत्तिं च ।
 भूतिसुव्वय-भमि-नेमि पासं तह यद्धमाणं च ॥

गणहरावलि

पडमित्थ इंदमूई बीए पुण होइ अग्निभूई ति ।
 तइए य वाउभूई तओ विपत्ते सुहम्मे य ॥
 मंडिय मोरियपुत्ते अकंपिए चेव अपलभाया य ।
 मेअज्जे य पहावे गणहरा हूति वीरस्म ॥
 निस्सुइपहसासणय जयइ मया सव्वभायदेसणय ।
 पुत्तमयमयनासणय जिनिदवरवीरसासणय ॥

थेरावलि

सुहम्म अग्निवेत्ताणं जंबूनामं च कासप ।
 पभयं कचचायणं यंदे वरुण मिज्जंमयं तथा ॥ १ ॥
 जसभइ तुंगिय यदे मंमय चेव मादर ।
 महयाहुं च पादज यूरुभइ च गायम ॥ २ ॥

तः

श्रवणदेवजी स्वामी, वामी, समधनाय स्वामी, अमिनन्दन स्वामी, सुमतिनाथ स्वामी, सुप्रभ (पद्मप्रभ) स्वामी, मुकाश्वनाथ स्वामी, शशि-चन्द्रप्रभ स्वामी, पुष्पदन्त (भुविधिनाथ) स्वामी, शीतलनाथ स्वामी, धर्मसिनाथ स्वामी, और वामुपूज्य स्वामी, को वन्दन करता हूँ ।

विपलनाथ स्वामी, अनन्तनाथ स्वामी, धर्मनाथ स्वामी, शान्तिनाथ स्वामी, कुम्भनाथ स्वामी, अरुनाथ स्वामी, मत्स्यनाथ स्वामी, मुनिसुव्रत स्वामी, मेमिनाथजी को, पार्श्वनाथजी और बटुमान महावीर स्वामी को वन्दन करता हूँ ।

गणधरावली

यहाँ (महावीर के दासक में प्रथम गणधर भी इन्द्रभूति (गौतम स्वामी) हैं दूसरे अग्निभूति हैं, तीसरे वायुभूति हैं, चौथे श्वेत स्वामी और पाँचवें गुहर्मस्वामी, हैं ।

मणिदत्तपुत्र, दीर्घपुत्र, अकम्पित, अचलत्ता मेनार्य और प्रमांस में (ग्यारह) महावीर स्वामी के गणधर हैं ।

स्थाविरावली

(महावीर के प्रथम वट्टधर) अग्नि वेदपावन गोत्र वाले श्रीगुहर्म स्वामी को, काश्यपगोत्रीय अम्बस्वामी को कारपायन गोत्रीय प्रभवस्वामी को वसिष्ठगोत्रीय धीशरवणव आचार्य को वन्दन करता हूँ ।

भुक्तिक गण वाले (व्याघ्रनाथ गोत्री) यशोव्रत को, माया गोत्री मन्मथ विजय को, प्राचीन गोत्री चन्द्रगह को, गौतम गोत्र स्मृतधर को वन्दन करता हूँ ।

एलायच्चवसगोत्तं वंदामि महागिरि मुहूर्ति ॥ ३ ॥
ततो कोसिअगोत्त बहुलस्म सारिद्वय वदे ॥ ३ ॥

हारियगुत्त माइ च यदिमा हारिय च गामउज ।
वदे कासियगोत्त संडिल्ल अज्जजीयधर ॥ ४ ॥

तिसमुदस्सायफित्ति दोवसमुद्देसु गहियपेयाल ।
वदे अज्जसमुद्द अवलुमियसमुद्दगभीरं ॥ ५ ॥

अरग ५८
अज्जमगं

५८ । । ।
भीर ॥ ६ ॥

एतापरायणोत्र वाले महागिरि को और गुरुती को बर्द्धन करता है । (स्मृत्यष्टक के प्रधान दो शिष्य—महागिरि और गुरुति । दोनों की आचार्यावली अलग २ है । यही महागिरि की आचार्यावली की गई है क्योंकि कि मन्त्रोद्गम में संवत्सरावली देववाचक का उल्लेख हो सम्बन्ध है ।)

सत्यदशानु शीशिरगोत्र वाले यदुसमृति के समान बच वाले बनिस्सह आचार्य को बर्द्धन करता है । यदुस और बनिस्सह महागिरि के प्रधान शिष्य थे । य दोनों यवत सहोदर भ्राता थे ।

हारितगोत्रो रवातो आचार्य को और हारितगोत्र द्यामाय को बर्द्धन करते हैं । शीशिरगोत्रो शान्तिन्य आचार्य को तथा माय शीतलर आचार्य को बर्द्धन करता है ।

(शान्तिन्य के शिष्य) जिसकी बं नि पुत्र, दक्षिण, पश्चिम दिशा में स्थित समूह पदंजल पंजी हुई है, होय समूहों के ज्ञान में समाजना जाने वाले (होयमागर प्रजापति के शिष्य केता) और समूह के समान समीप भावे समूह को बर्द्धन करता है ।

कान्तिनादि धन का गति पदमे जाने गुरुदेव विचार्य करने वाले, यवति रंजन रंजन जाने, ज्ञानदंष्ट्रारि लक्षो को प्रसाधना करने वाले, धन-गणर के वातायो और धीरे ज्ञाने धन को समाकार करने हैं ।

ज्ञान दान सव और विद्वत् में महंता उत्पन्न रहने वाले, राज देव रहित होने से उत्पन्न-व्यवस्था कर जाने वाले पश्चिम उत्तर को मानव गुरुदेव मानव करता है ।

आवरण (मातृ-मातृ-आवरण करवा उत्पन्न-आवरण) विद्वत् शिष्य आद करण, धन धन (धन में कर) धन तथा धन प्रहारी आदि को विविध उत्पन्न करने से उत्पन्न आवरण रहित आचार्य का वाचक दत्त (कुन्दिनाय) दत्त के धन का महत् बृद्धि होको ।

जच्चञ्जण- घातसमप्पहाणमुदियकुयल्लयनिहाणं ।
वड्ढउ वायगवंसो रेवइनवसत्तनामाण ॥ ९ ॥

अयलपुरा निवसंते कालियसुयभाणुओगिए धीरे ।
बभद्दीवगसीहे वायगपयमुत्तम पत्ते ॥ १० ॥

जेति इमो अणुओगो पयरइ अज्जावि अड्ढभरहम्मि ।
भट्ठणपरनिगयज्जे ते वेदे खदिसायरिये ॥ ११ ॥

तत्तो हिमपतमहंतवियकमे धिडपरवकममणते ।
सउत्तायमणतपरे हिमयंते वविमो सिरसा ॥ १२ ॥

कालियसुयअणुओगस्स धारए धारए य पुट्ठ्याणं ।
हिमपतसमासमणे वदे नागज्जुणायरिए ॥ १३ ॥

मिउमट्ठवमंपत्ते आणुपुट्ठयी वायगसणं पत्ते ।
ओहमुपसमायारे नागज्जुणवायए वदे ॥ १४ ॥

वरकणगनवियसंपगविमउलवरकमउगम्ममरियत्ते ।
भविअजणहियअड्ढए इयाणुणविसारए धीरे ॥ १५ ॥

जाति सम्पन्न अञ्जन घातु के समान शरीर की कृष्ण प्रभा वाले, पकी हुई बाज्र व नीले कमल के समान कान्तिवाले रेवती नक्षत्र नामक आचार्य का वाचक वंश वृद्धिगत होओ ।

अबलपुर में दीक्षा लेने वाले, कालिक ध्रुव के व्याख्यान में नियुक्त, घोर और उत्तम वाचकपद को प्राप्त तथा ब्रह्मर्षादिक शास्त्र से उपलब्ध सिंहा नामक आचार्य की वन्दन करता हूँ ।

जिनका वर्तमान में उपलब्ध यह अनुयोग धाम श्री भाग्य भरत क्षेत्र में (दक्षिण भरत में) प्रचलित है और बहुत से नगरों में जिनका यज्ञ ध्याप्त है उन स्कन्दिनाचार्य को मैं वन्दन करता हूँ ।

हिमवान की तरह महा विक्रम वाले (बहु क्षेत्र ध्यायी बिहार करने वाले) अवस्थित चर्यचर्यान पराक्रम वाले, और भगन्तु अर्थ वाले सुत्रों के स्वाध्याय को धारण करने वाले हिमवन्त नामक आचार्य को निर मुद्रा कर वन्दन करते हैं ।

कालिक ध्रुव के अनुयोग को धारणा करने वाले, उत्पन्न भादि पूर्वों के धारक क्षमाधमन हिमवन्त को तथा इनके शिष्य नागार्जुनाचार्य की वन्दन करता हूँ ।

मृदु (कोमल) भार्दव आदि गुणों में वृद्ध, अनुग्रह से (वय और दीक्षा से) वाचक पद को प्राप्त और औघध्रुव (उपसर्ग भाग्य का) समाधरण करने वाले नागार्जुन वाचक की वन्दन करता हूँ ।

तपाये हुए उत्तम स्वर्ण, मुक्कण शम्भक घृत्त और तिले हुए कमल के गर्भ के समान गौर वर्ण वाले, मध्य अंकों के चित्त में प्रेम पैदा करने वाले, दया करने-कराने में मुग्ध घोर तथा

अङ्गभरहृत्पहाणे वह्निविह- सज्जायसुमुणियपहाणे ।
अणुओगियवरवसभे नाइलकुलयंसनदियरे ॥ १६ ॥

जगभूअहिअपगम्मे वदेऽह भूइविघ्नमायरिए ।
भवमयवुच्छेयकरे सीसे नागज्जुणरिसीणं ॥ १७ ॥

सुमुणियनिच्चानिच्चे सुमुणियसुत्तत्थधारय वंदे ।
सम्भायुग्गमायणया तत्थ लोहिच्चणामाणं ॥ १८ ॥

अत्यमहत्थवत्ताणि सुसमणयवत्ताण-कहणनिट्ठ्याणि ।
पयई मसुरवाणि पयओ पणमामि दूतगणि ॥ १९ ॥

सुकुमालकोमलतले तेसि पणमामि लवक्षणपसत्थे ।
पाए पावपणीणं पडिचट्ठयसएहि परियइए ॥ २० ॥

जे अग्ने जगवंते कालियधुअ-अणुओगिए धीरे ।
ते पणमिऊण सिरसा नागस्ता पटवणं योच्छं ॥ २१ ॥

सकल अर्थ भरत में धूमप्रधान, बहुविध स्वाध्याय के वेत्ताओं में प्रधान, अनेक श्रेष्ठ साधुओं को प्रयोजित स्वाध्याय-व्याख्यान आदि में रुगाने वाले, नामेन्द्रकुल वंश को आनन्दित करने वाले, प्राणी मात्र का हित करने में प्रयत्न अर्थात् निर्भीकतापूर्वक प्राणिहित करने का उपदेश करने वाले, भुंसार-भय का विच्छेद करने वाले, नामार्जुन ऋषि के शिष्य श्री भूतविघ्न आचार्य को से नमस्कार करता हूँ ।

नित्यानित्य रूप में वस्तु को सही प्रकार जानने वाले, सूनार्य को सम्यक् प्रकार से जान कर धारण करने वाले, और वस्तु तत्त्व का सत्य प्रतिपादन करने वाले, लौहित्य नामक आचार्य को नमस्कार करता हूँ ।

अर्थ और महार्थ के ज्ञान स्वरूप, सुसाधुओं को शास्त्रार्थ का व्याख्यान और पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर देने में समाधि अनुभव करने वाले, प्रकृति से सधुरभाषी श्री दुष्य गणि को सम्मानपूर्वक नमस्कार करता हूँ ।

प्रधान प्रवचन करने वाले उन दुष्य गणि के ज्ञान लक्षण सम्पन्न, सुन्दर-सुकुमार तल वाले तथा सैकड़ों शिष्यों के द्वारा नमस्कृत चरणों की प्रणाम करता हूँ ।

अन्य जो भी कालिक युत अनुयोग वाले, घोर, विशेष-श्रुतशारी आचार्य भगवान् हैं उन्हें मस्तक से प्रणाम करके ज्ञान की प्ररूपणा कहूँगा ।

वरुणे नागनत्तुए

तेणं कालेण तेणं गमत्तुण येनाली नामं मयरी होत्ता।
 तरय वरुणे नाम नागनत्तुए परिवसइ, अइत्ते जाय मपि-
 भूए, समजोयासए, ममिगय-जोयाजीये जाय पडित्तां-
 माणे छट्ठं छट्ठेण अणिविलत्तेणं तयोक्कमेणं अत्ताणं
 भायेमाणे विहरइ ।

तए णं से वरुणे नागनत्तुए अत्ताया कयाईं रांयारि-
 ओगेणं गणाभिओगेणं बलाभिओगेणं रहमुत्तले संगंये
 भाणत्ते समाणे छट्ठमत्तिए अट्ठममत्तं अणुवट्ठेति अणु-
 वट्ठिता कोडुंभियपुरिसे सदावेइ, सदावित्ता एवं ययासी ।

‘ लिप्पामेव भो देवाणुत्पिया ! चाउघटं आत्ताहं
 जुत्तामेव उवट्ठायेह, हय-गय-रह० जाय सप्पाहेत्ता मय
 एयं आणत्तियं पच्चत्पिणह ’ ।

तए णं ते कोडुंभिय पुरिसा जाय पडिमुजेत्ता लिप्पां
 मेव सच्छत्तं सज्जयं जाय उवट्ठायेति, हय गय-रह० जाय
 सप्पाहेत्ति सप्पाहिता जेणेय वरुणे नागनत्तुए जाय पच्च-
 त्पिणंति ।

वरुण नाग नटुआ

उस काल, उस समय में वैशाली नाम की नगरी थी। उस नगरी में वरुण नाम का एक नाग नटुआ रहता था। वह बहुत श्रीमन्त था और अनेक पुरुषों से भी अक्षराजित था। वह भावक था। उसने जीव, अजीव आदि नवतत्त्वों को जाने थे। और यावत् सदा साधु जनों को देने योग्य निर्दोष वस्तुओं को, देने की भावनासहित निरन्तर बेलें २ का तप करते अपना आत्म चिन्तना युक्त जीवन यापन करता था।

तब वह वरुण नाग नटुआ एकदा राजा की आज्ञा से, राजा की आज्ञा से, बल (सेनापति) की आज्ञा से, रथमुसल प्राम में युद्ध करने की आज्ञा होने से, बेलों के स्थान पर तैला करता है। तैला (अहुम उपवास) करके अपने कौटुम्बिक पुरुषों को बुलाता है। बुलाकर इस प्रकार कहता है :-

“ हे देशमुप्रिय! दीर्घ चार घंटे वाले अश्वरथ को जोड़कर हाजिर करो। घोड़े, हाथी, रथ, आदि तैयार करके यह मेरी आज्ञा मुझे पीछी दो (यह सब तैयार करके मुझे ज्ञात करो।)”

तत्पश्चात् वे कौटुम्बिक पुरुष उस आज्ञा को सुनकर दीर्घ ही छत्र वाला, ध्वजा वाला यावत् आज्ञानुसार अश्व रथ को तैयार करके हाजिर करते हैं। घोड़े, हाथी रथ को भृङ्गार करके तैयार करते हैं। तैयार करके जहाँ वरुण नाग नटुआ है यावत् (यहाँ सम्पन्न करने की खबर देते हैं) ।

तब वह खडग नाम मट्टमा अहो स्नानगृह है यही जाता है धीरे राजा कोनिक को तरह स्नान करके, अच्छे वस्त्र परिधान करता है, मय आयुष्यों में शरीर को बिभूषित करता है। शस्त्रादि से सुसज्जित बन कर, कण्ठ में फूलमाला धारण करके अनेक सेनापति पाचद् दूत, संधिपाल आदि से परिभूत होकर निकलता है। निकल कर जहाँ आयुधशाला है, जहाँ चार घण्टे वाला अश्वरथ मेंघार है, जहाँ आना है। आकर के चार घण्टे वाले अश्वरथ में बैठता है, बैठकर पावन घोड़ा हाथी रथसे युक्त, महा घोड़ाओं से व्याप्त जहाँ पर रथ-मुसल संग्राम हो रहा है वहाँ जाता है। आकर के रथ-मुसल युद्ध में लग जाता है।

खडग नाम मट्टमा रथ-मुसल युद्ध में लगने से पहिले इस प्रकार अभिग्रह करता है :-

“ रथ-मुसल संग्राम में युद्ध करते हुए मुझे जो प्रथम प्रहार करेगा उसी को प्रहार करना मुझे कल्पता है। दूसरी को धारना मुझे कल्पता नहीं है। ”

ऐसा अभिग्रह करके रथ-मुसल संग्राम में युद्ध करता है।

रथ-मुसल संग्राम में युद्ध करते २ उस खडग नाम मट्टमा के रथ के सामने एक पुरुष समान शक्ति वाला, समान रूपवाला, समान अश्ववाला इत्यादि आदिवाला रथ के रथ के सामने

तए णं से तस्स वदगस्स नागवत्तुयस्स रहमुत्तं
सगामं सगामेमाणस्स एगे पुरिसे सरिसे ए सरिमत्तए सति-
सत्तए सरिसच्चए सरिसमडमतोयगरणे रहेणं पडिरहं हवं
आगए ।

तए ण मे पुरिसे वदणं नागनत्तए एव वयासी:-

‘पहण भो वदणा ! नागवत्तुया !’

तए णं से वदणे नागनत्तए तं पुरिसं एवं वयामी:-

नो खलु मे कप्पइ देवाणुप्पिया ! पुंश्चि अहय्यम
पहणित्ताए, तुमं चेव ण पुंश्चि पहणाहि ।

तए ण से पुरिसे वदणे नागनत्तएणं एवं वृत्ते-
समाणे असुरत्ते जाव मिमिमिसिमाणे धणुं परामुत्ता-
धणुं परामुत्तित्ता ठाण ठाति, ठाणं ठिच्चि, आययकप्पा-
यय उतां करेइ, आययकप्पाययं उतुं करेत्ता वदणं नाग-
मत्तुअं एगाह्वं कडाह्वं जीवियाओ ववरोवेइ ।

तए णं से वदणं नागनत्तए तेणं पुरिसेण गाइप्पहारी-
कए समाणे अत्थामे अयले अयोरिए अपुरित्तपरारपर-
वक्कमे, अत्थारणिज्जमिति कट्टु तुरए निगिण्हइ, तुरए निगि-
ण्हित्ता रह परायत्तेइ, रहं परायत्तित्ता रहमुत्तलाओ संग-
माओ पडिणिक्खमिति, पडिणिक्खमित्ता एगतमंतं अय-
वक्कमइ अवक्कमित्ता तुरए निगिण्हइ, निगिण्हित्ता रहं
ठंवेइ, ठंवेत्ता रहाओ पच्चोव्हइ । ---

उस पुरुष ने वधन नाम मटुआ को ऐसा कहा-हे वधन नाम मटुआ ! प्रहार करो ।

तब वधन नाम मटुआ ने उस पुरुष को ऐसा कहा- हे बैशानुप्रिय ! मुझे पहिले नहीं मारे उसको गरमा मुझे कल्पता नहीं है । अतः आप ही प्रथम प्रहार करें ।

तब उस पुरुष ने वधन नाम मटुआ के ऐसे झोलने से भीषित होकर और रथ में प्रवेश करके, दाँत पीस कर धनुष हाथ में लिया । धनुष उठा कर प्रत्यक्षा आदि ठीक करके योग्य स्थान पर रहसा । बाण खड़ा कर कान तक बाण को खींचा । का-तक खींच कर वधन नाम मटुआ को एकदम बाण मारता है ।

तदन्तर वधन नाम मटुआ, उस पुरुष के द्वारा घाट-प्रहार करने पर दाँतहीन, निर्बल, निर्बल तथा दुःखकार-वरा-कम से हीन हो गया । अब जीवन नहीं रह सकता, ऐसा सोच कर वह घोड़ों को रोक्ता है, घोड़ों को रोक कर रथ सीटाता है । रथ को सीटा कर रथ-मुमल गन्धाम से बाहर निकल जाता है । निकल कर एकान्त में जाता है । एकान्त में जाकर घोड़ों को रोकता है । रोक कर रथ को खड़ा करता है । रथ को खड़ा करके रथ से भीचे उतरता है ।

विजये चोरे

तए णं सा महा सत्यवाही अश्रया कयाई देवदि
 दारयं ण्हायं कययलिसम्मं कयकोउयमंगलपापवि
 सस्थालंकारभूसियं करेति पंययस्स दामचेडयस्स ह
 यंसि दलमति ।

तए णं से पंयए दासचेडए महाए सत्यवा
 हत्वाभी देवदिअं दारयं कडिए गिण्हति, गिणि
 सप्राप्तो गिहातो पडिनिबलमति, पडिनिबलमिस्ता ब
 डिमएहि य डिमिमाहि य कुमारयाहि य सडि संप
 जेनेव रायमग्गे तेनेव उवागच्छइ, उवागच्छिइया दे
 दारयं एगते ठावेति, ठाविसा यट्ठि डिमएहि य कु
 याहि य सडि संपरिवुडे पमत्ते मावि होत्था विहरति

इमं च णं विजए तवकरे रायगिहस्स नगरस्स
 दारानि य अयदारानि ॥ सहेय आगोएमाणे मा
 गयेतेमाणे जेणेय देवदिअं दारए तेनेय उवागच्छइ,
 गच्छिइया देवदिअं दारयं सस्थालंकारविभूसियं प

विजय चोर

जिसी समय मन्ना नामक सार्ववाह-पत्नी ने अपने 'देव-दत्त' कुमार (पुत्र) को स्नान करा कर, बलिर्घर्म (देव पूजन) करा कर, अमिष्ट निवारण के लिए तिलक आदि लगा कर और सब भ्रलंकारों से विभूषित कर पयक नामक नौकर के हाथ में दिया ।

उस पयक नामक नौकर ने मन्ना सार्ववाही के हाथ से उस देवदत्तकुमार को गोद में लिया और अपने घर से निकल कर अनेक बालक-बालिका और कुमारों को साथ लेकर उनसे पिरा हुआ राममार्ग पथ आया और उस देवदत्त बालक को एक ओर बँठा कर बहुत से बालक और बालिकाओं के साथ खेल कूद में ग्राफित हो गया ।

इधर विजय नामक चोर राजगृह भग्न के बहुत से द्वार, खण्डार (लिङ्किया या गुप्तद्वार) को देखता हुआ, खोजता हुआ, और गवेपणा करता हुआ जहाँ देवदत्त कुमार बँठा था, वहाँ आया । उसने देवदत्त कुमार को सब भ्रलंकारों से विभूषित देखा और उस बालक के गहनों में मूर्छित, चूड़, आसक्त एवं लव-लीन हो गया । उसने पयक नौकर को अमावधान देखा और चारों तरफ देखकर उस देवदत्त बालक को खडाकर गोद में धिया

पहाय जाय मम हृत्यसि दलयति । तए नं जं
 देवदिन्न दारय फडो ऽ गिण्हामि गिण्हिता वा
 मगणगयेसणं करेमि, त न नजवति नं सामी देवतिं
 वारए कणइ हते वा अवहिए वा अवसिते वा ।”

तए न से घण्णे मत्तयाहे पंचयदात्तचेड्यस्स एयमां
 सोच्चा णिसम्भ तेण य मद्दया पुत्तसोणामिभूते सत्ता
 परसुणियत्ते चवगपायये घसति धरणीयत्तंति सम्भंते
 सन्निवइए ।

तए न से घण्णे सत्तयाहे ततो मुहुत्तंतरस्स आसत्ते
 पच्छागयमाणे देवदिन्नस्स वारगस्स तव्यतो समंता मगण-
 गयेसणं करेति । देवदिन्नस्स दारगस्स फट्ठ सुइ वा वा
 या पउत्ति वा अलममाणे जेणेय सए गिहे तेवेव उवाक
 चट्ठ, उवागच्छइत्ता महम्म पाहुं गेह्ति, गेण्हित
 जेणंभ मगरमुत्तिया नेणेव उवागच्छति, उवागच्छिता
 महत्तं पाहुं उवणथति, उवणत्तिता एवं ययासीः—

“एवं सत्तु देवाणुत्तिया ! मम पुने भदाए भारिय
 अत्तए देवदिन्ने नाम वारए इट्ठे उंवरपुत्तं पिय दुत्त
 सवणयाए किमंग पुण पासणयाए । तए नं सा
 वरं पहाय सव्यालंकारविभूतियं पंचगस्स हरये वल

मार्ग पर ले गया इत्यादि यावत् मनें खूब तलाश की लेकिन वहाँ देवदत्त कुमार का पता नहीं चला । न जाने किसने देवदत्त कुमार का अपहरण किया ? कौन उसे उठा ले गया ?

नौकर पन्थक के ऐसे शब्दों को सुनकर-समझ कर धन्ना सार्यवाह पुत्र के घोक से अत्यन्त व्याकुल होकर कुम्हाड़े से काढ़े हुए पन्थक वृक्ष की तरह धम से सर्वाङ्ग से पृथ्वी पर गिर पड़ा

थोड़े समय के पश्चात् धन्ना सार्यवाह कुछ स्वस्थ हुए और रक्षात्माप करते हुए देवदत्त कुमार की सब तरफ तलाश करते हुए । परन्तु कहीं से भी उस बालक के कुछ समाचार, निशान और खबर न मिलने से वे अपने घर आये और बहुमूल्य भेंट लेकर नगररक्षकों (कोतवाल आदि) के पास गये और भेंट सामने रखकर इस प्रकार बोले—

“हे देवानुग्रिय ! मेरा पुत्र, भद्रा भार्या का आत्मज देवदत्त नामक कुमार जो हमें आति इष्ट है और उदुम्बर पुष्प के समान सुनने में भी दुर्लभ तो देखने को तो बात हो गया ? उसे भद्रा भार्या ने ग्नान करा कर और सब आभूषणों से विभूषित कर एक के हाथ में दिया था यावत् उसे कोई उठा ले गया हूँ इस—

.....जाय अयविगसो धा, ते इच्छामि नं देवानुपिदा।
 देवदिघ्नवारगस्त मद्यजो ममता मगनमवेगनं करेइ ।"

तए ण ते नगरगोत्तिया धण्णेण सत्थवाहेण एं
 युत्ता समाना सन्नद्धयद्धवम्मियवयमा गहियाउहपहार
 धण्णेणं सत्थवाहेण गद्धि रायगिहस्त नगरस्त बह्वि
 मतिगमणानि य.....जाय पयानु य मगनमवेगनं
 करेमाणा रायगिहाओ नगराओ पडिनिवसमंति, पडिनि-
 वसमिन्ता जेणेव अणुज्जाणे जेणेव भगकूयए तेज
 उवागच्छति, उवागच्छिता देवदिघ्नस्त दारगस्त सरीर
 निष्पाणं निच्छेदु जीवविष्यजदं पासंति, पासिता हा ! हा !
 महो अफज्जमिति कट्टु देवदिघ्नं दारग भगकूयाओ उत्ता-
 रिति, उत्तारिता धण्णस्त सत्थवाहस्त हत्थेणं दलयति

तए णं ते नगरगुत्तिया विजयस्म तवकरस्त प
 मगमणुगच्छमाणा जेणेव मालुयाकच्छयं तेणेव उवा
 गच्छंति, उवागच्छिता मालुयाकच्छयं अणुपविसति, अ
 पविमिता विजयतवकरं ससक्क सहोड मगेयेज्ज, जी
 ग्गाह गिण्हंति गिण्हिता अट्ठिमुट्ठिजाणुकोप्परपहार
 मगमहिमगत्त करेति, करिता अवउडायंघणं करेति, करि
 देवदिघ्नगस्त दारगस्त आभरण गेण्हंति, गेण्हिता विज
 स्त तवकरस्त गीवाए बधति, बधिता मालुयाक
 गाओ पडिनिवसमति, पडिनिवसमिता जेणेव राय

लिए मे खाहना हूँ जि है देवानुजिय ! देवदत्त कुमार का सब
शरफ सोच और तनहा हो ।

घम्रा सार्यबाह के द्वारा ऐसा बहे जाने पर वे नगरपालक
हथकड़ा बजा कर, दान्त-अस्त्र लेकर घम्रा सार्यबाह के साथ
राजगृह नगर के बहुत से बाग्य पानी के स्थानों में तलाश करते
हुए राजगृह नगर से बाहर निकलने लगे और जहाँ जहाँ उद्यान और
बहुत सारा कुएँ था, उधर जाते हूँ और देवदत्त कुमार के निष्प्राण,
बिधेन्द्र और जीव शक्ति शरीर की देखते हूँ । 'हा ! हा ! अकाम
'हो गया' ऐसा बड़कर देवदत्त कुमार की बाग्यबूर में बाहर
निकलने लगे और घम्रा सार्यबाह के हाथ में देते हूँ ।

तब वे नगरपालक विजय तस्कर के पद-चिन्हों का अनु-
सरण करते हुए जितने बाग्यकाष्ठ या उधर जाते हूँ और
मालकावच्छ में प्रवेश करके विजय चोर को पकड़ते हूँ और
बग्यों, पट्टियों, घटनों, और कोनियों के प्रहार उसने शरीर की
हड्डी को धूर-धूर कर डिते हूँ । बग्यन से बाग्यते हूँ और देवदत्त
कुमार के साथ भाग्यल से लेते हूँ । तत्पश्चात् विजय चोर को

मगधे तेनेन उवागच्छन्ति, उवागच्छन्ता वागन्ति नर
 भगवानिमां वागन्ति मगधे कपलागारे य तपस्यगारे
 विवागहारे य निवाएमाणा निवाएमाणा छारं स धृष्ट
 य कपलं ज उवागि निरुजमाना मगधा मगधा स
 उवागेमाणा एव वदन्तिः—

“एव ज देवान्पिया ! विजए नामं तवकरे ज
 गिद्धे विष मामितभयलो बालघायए बालमारए, तं ज
 काल देवान्पिया ! एवम केति वाया वा रागु
 वा रायमच्छे वा अवरज्जाति, एवहुं अप्पणो सयति
 कम्माइं अवरज्जाति” ति कट्ट जेणामेव चारगसाला तेवा-
 मेय उवागच्छन्ति उवागच्छिता हाइमघणं करेति, करि-
 मसपाणनिरोह करेति, सरिता तिसंश कसप्पहारे य ज
 निवाएमाणा निवाएमाणा विहरति ।

तए णं से धण्णे सत्यवाहे मित्तनातिनियगसय
 संयंधिपरिपणेणं सद्धि रोयमाणे विलयमाणे देवदिप्त
 वारगस्स सरीरस्स महया इड्ढीसवकारगमुदएणं निह
 करेति, करित्ता यहूइं लोलियाति मयगकिच्छाइं करे
 करित्ता केणइ कालंसरेणं अवगयसोए जाए यावि होए

तए णं से विजए तवकरे चारगसालाए तेहि यं
 वघेहि कमग्गहारेहि य तण्हाए य छ्हाए य परममम
 कालमासे कालं किञ्चा नरएसु नेरइयत्ताए उववसे ।

गोषा से बांधते हैं और मालुका-चूड़ में निकल कर राजगृह
 नगर में प्रवेश करते हैं और चाबूक के प्रहार से लता के प्रहार
 से मारते हुए घूला कादव और कचरा ऊपर डालते हुए जोर-जोर
 से उद्धोषणा करते हुए बोलने हैं कि—

“ हे देवानुप्रिय ! यह विजय नामक चोर यावत् पिछे की
 तरह भ्रातृवशी बालक की हत्या करने वाला है, बालक का घात-
 करने वाला है इसलिए हे देवानुप्रिय ! इसे कोई राजा, राजपुत्र
 या राज्य मन्त्री दण्डित नहीं करते हैं किन्तु हमके अपने कर्म
 ही इसे दण्ड दे रहे हैं ऐसा कह कर जिस ओर जेल सामा था,
 वधर से जाते हैं और खंडियों से जकड़ते हैं तथा आहार-पानी
 का निरोध करते हैं और प्रतिदिन तीन समय चाबूक के प्रहार
 करते हैं ।

उधर घग्ना सार्ववाह मित्र-जाति स्वजन-सम्बन्धियों और
 परिजनों के साथ रोते हुए, विलाप करते हुए देवदत्त कुमार के
 शरीर का बड़ी श्रद्धा सत्कार-अभ्युदय (सम्पृष्टि) के साथ अन्तिम
 संस्कार करते हैं और बहुत-सीविक मृत्यु-कार्य करते हैं और
 कालान्तर में शोक रहित हो जाते हैं ।

॥ देहइ मियापुत्ते, विट्ठीए अणिमिताए उ ।
कहिमन्नेरिस रुव, विट्ठपुट्ठं मए पुरा ॥६॥

साहुस्स दरिसणं तस्स, अज्झयमाणंमि सोहणं ।
मोह गयस्स सतस्स, जाइसरण समुत्पन्नं ॥७॥

जाइसरणं समुत्पन्नं, मियापुत्ते महिड्डिए ।
सरई पोरानिय जाई, सामएण च पुराकयं ॥८॥

यिसएहि अरउअंतो, रज्जतो संजमंमि य ।
अम्मापियरमुवागम्म, इम ययणमःखयो ॥९॥

सुयाणि मे पच्च महत्तयाणि,
नरएसु दुक्खं च तिरिक्खजोणिसु ।
निब्बिण्णकामो मि महण्णवाओ,
अणुआणह पक्खइस्सामि अम्मो ॥१०॥

अम्म ताय ! मए भोगा, भुत्ता विमफलोवमा ।
पच्छा कट्ठववियागा, अणुअधदुहायहा ॥११॥

इमं सरोरं अणिरुचं, अमुहं असुईसंभवं ।
अमासुवायामणिणं, दुक्खं केसाणभायणं ॥१२॥

भृगापुत्र भाँल की पलक गिराये बिना एक दृष्टि से उन योगोत्तर को देगता था और बिचार करता है कि ऐसा रूप (वेश) पहले मैंने कब-कब कहीं देखा है ।

उन माधुभी के दर्शन होने के बाद इसप्रकार विचार करने हुए भू अत्यन्त-बलाघ जागृत हुए और मोहनीय कर्म के उपशान्त होने से उसे वही जाति-स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया ।

जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न होने पर महान् श्रद्धिमान भृगा-पुत्र अपने पूर्व जन्म का स्मरण करता है । पूर्व जन्म स्मरण करते हुए उसे पूर्वजन्म में स्वीकार किया हुआ माधुपन भी याद आया ।

(इससे) दिवसों से विरहित और सधम के प्रति प्रीति उत्पन्न हुई और वह माता-पिता के गभीर आकर इस प्रकार बोलने लगा—हे ! माता-पिता ! मैंने पूर्वकाल में पाँच महाव्रत रूप धर्म मूना है (पालन किया है), नरक और निर्यन्त्र योनि के दुखों को भी मैंने जाना है इसलिए तत्परात्म-समुद्र से मैं निवृत्त होना चाहता हूँ अतः आप मुझे आत्मा संजिए । मैं प्रव्रज्या बगो-कार करूँगा ।

हे माता पिता ! किपाक कल के समान प्रारम्भ में अच्छे लगने वाले परन्तु परिणाम में अति कटुक और एकाग्रत दुख की परस्पर बढ़ाने वाले योगों को मैंने (पहले और अभी) भोग लिए हैं ।

यह शरीर यशुचि (शुकरज) से उत्पन्न हुआ होने में अपवित्र और अनित्य है । यह दुख और क्लेश का भाजन है और अशाश्वत वषा खाता है ।

મસામણ મરીરમ્મિ, રદ્દ નોવલમામહં ।
પચ્છા પુરા થ ચદ્ધયથે, કેળયુચ્છયમનિ ॥૧૩॥

માણુમલ્લે અમાગંમિ યાહીરોગાણ આલણે ।
ત્રરામરગપ્પથમિ રાણ વિ ન રમામહ ॥૧૪॥

જમ્મં દુક્કલ જરા દુક્કલ રોગાણિ મરણાણિ ય ।
અહો બુદ્ધો હુ સંમારો જરથ કીમંતિ જતયો ॥૧૫॥

ત્થેતં થથ હિરણં ચ પુત્તવાર ચ બંધવા ।
પદ્ધતાણં દમ વેહુ ગત્થવમથમસ્મ મે ॥૧૬॥

અહા કિવાગફલાણ પરિણામો ન મુંવરો ।
એવ મુત્તાણ મોગાણં પરિણામો ન મુંવરો ॥૧૭॥

અદ્ધાણં જો મહંતં તુ અપ્પાહેઓ પથ્થજ્જદ્ધ ।
ગચ્છતો સો બુદ્ધો હોદ્ધ છુદ્ધા-તણ્ણાણે પોડિઓ ॥૧૮॥

એથ ધમ્મ અકારુણ જો ગચ્છદ્ધ પર મથં ।
ગચ્છંતો સો બુદ્ધો હોદ્ધ યાહીરોગેહિ પોડિઓ ॥૧૯॥

અદ્ધાણં જો મહંતં તુ સપાહેઓ પથ્થજ્જદ્ધ ।
ગચ્છતો સો મુદ્ધો હોદ્ધ છુદ્ધા-તણ્ણાવિવજ્જિઓ ॥૨૦॥

એવં ધમ્મં પિ કારુણ જો ગચ્છદ્ધ પરં મથં ।
ગચ્છંતો સો મુદ્ધો હોદ્ધ અપ્પકમ્મે અથેયણે ॥૨૧॥

पापी के साग और सुदृढ़ के समान शक्तिशाली नहीं है । यह शरीर तो पहले या बाद में आगे पीछे प्रकाश ही छोड़ना है । (तो इसमें क्या आगबिनरगमो चाहिए?)

व्याधि और रोग के घर तथा जरा पृथ मरण से प्रतिष्ठित प्रसार मनुष्य के (भव) में क्षण भरके लिए भी आनन्द नहीं पा सकता है ।

अहो! यह सारा समार मनुष्य दुःखमय है । इसमें रहे हुए प्राणी जन्म, जरा, रोग और मरण के दुःख से पीड़ित हो रहे हैं ।

लेश, वस्तु (घर) सोना, पुत्र, स्त्री और वधुओं को तथा [] शरीर को छोड़कर भी पराधीन रूप में नहीं भ्रमण करना है । (अर्थात् आगे पीछे मरण तो होने वाला ही है ।)

जिस प्रकार किराक फल का परिणाम अच्छा नहीं होता । इसी तरह भोगे हुए भोगों का परिणाम भी अच्छा नहीं होता है ।

जो व्यक्ति पापेय (मार्ग के लिए भोजन) लिए बिना ही अपने मार्ग में प्रयाण करता है वह क्षुधा-तृषा से पीड़ित होकर मार्ग में जाता हुआ दुःखी होता है ।

इसी प्रकार जो व्यक्ति धर्म का आचरण किये बिना ही स्वर्ग में जाता है वह व्याधि और रोग से पीड़ित होता हुआ दुःखी होता है ।

जो व्यक्ति दीर्घ मार्ग पर प्रयाण करते हुए साथ में पापेय ले जाता है वह क्षुधा-तृषा से पीड़ित नहीं होता और मार्ग में जाता हुआ सुखी होता है ।

इसी प्रकार जो अधि धर्म का आचरण कर परलोक में जाता है वह अल्प कर्म वाला और वेदना-रहित होता । सुखी होता है ।

मत्ता एते वानि ललितं तस्मै मत्तं श्री पदु ।
 मत्तं मत्तं मत्तं मत्तं मत्तं मत्तं मत्तं ॥२२॥
 मत्तं मत्तं मत्तं मत्तं मत्तं मत्तं मत्तं ॥२३॥
 मत्तं मत्तं मत्तं मत्तं मत्तं मत्तं मत्तं ॥२४॥
 -उत्तराष्ट्रमत्तं मत्तं मत्तं मत्तं ॥

संदण्ड परिचयापणे

तस्य नं साधव्यीए नमरीए महामानस अंतेवामी
 संदण्ड नामं कच्छायणस मत्तं वरिष्ठायणो परिवर्त
 रिज्जुयेद-ज्जुयेद-सामवेद-अष्टवक्त्रदेव-एतिहासपद्यमान,
 निपट्टुद्धाण, अउत्तु वेद्याण संगीतगाणं-साधव्यमानं,
 साधव्य, धारव्य, धारव्य, धारव्य, सङ्गव्यो, एवे, निवत्ते, जोइ-
 सामयणे, अन्तेषु य महामु महामहणएणु परिवर्तएणु मत्तं
 सुपरिनिष्ठिए या वि होत्था ।

तस्य नं साधव्यीए नमरीए विगतए नामं निपट्टे
 येतालियसावए परिवर्तइ । तए न ते विगतए नाम निपट्टे
 येतालियसावए अद्यया कयाइ जेणेय संदण्ड कच्छायण-
 गोत्ते तेणेय उयागच्छइ, उयागच्छिता संदण्ड कच्छायण-
 इणमवसेय पुच्छेइ-मागहा ! किं सअंते लोए अणते

जैसे घर में जाग लगने पर उस घर का स्वामी मारबूत चीजों को बाहर निकालता है और निस्सार चीजों को छोड़ देता है ।

इसी तरह यह लोक (संसार) जरा जोर मरण में जल रहा है इसलिए मैं आपको आज्ञा प्राप्त कर (असार भोगों को छोड़ कर) इस संसार में अपने आपको तारुंगा ।

—उत्तराख्यमसूत्र अ. १६

स्कन्दक परिव्राजक

भावस्ती नगरी में गद्देमाल नावक परिव्राजक का शिष्य, कात्यायनगोत्रीय स्कन्दक नाम का परिव्राजक रहता था । वह ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वणवेद इन चारों वेदों का, पञ्चमो इतिहास, पुराण का तथा छद्म नियंत्र का सांगोपांग और रहस्य सहित प्रवर्तक—याद कराने वाला, वनमें होने वाली भूलों को रोकने वाला (वेदादि शास्त्रों को) धारण करने वाला उनका पारगामी और छद्म अर्थों का ज्ञाता था । वह पटितम्ब, (काविलीय शास्त्र) में विज्ञारद भा और गणित, शिक्षाशास्त्र भाषाशास्त्र, व्याकरण, छन्द व्युत्पत्ति, व्योतिषशास्त्र और अन्य बहुत से ब्राह्मण और परिव्राजक सम्बन्धी नीति और धर्म शास्त्रों में भी बहूत कुशल था ।

उसी भावस्ती नगरी में वैशाखिकः (श्री महावीर) का * यावक विगलक निर्गन्ध रहता था । वह वैशाखिक-भावक विगलक नामक निर्गन्ध, किसी समय जहाँ कात्यायन गोत्री स्कन्दक परिव्राजक रहता था उस ओर गया और उसे आशेष पूर्वक इस प्रकार पूछा कि—“हे मागध (मगध देश में उत्पन्न) ! लोक सति

લોએ ? મ-અને જીએ અણતે જીએ ? સઅન્તા મિદ્ધી પ્રણંતા
 સિદ્ધી ? સઅન્તે સિદ્ધે અણતે મિદ્ધે ? કેળ વા મરમે
 મરમાણે જીએ ઘટ્ટતિ વા હાયતિ વા ? એતાયં તાઘ પ્રાવ-
 વળાહિ । યુદ્ધમાણે એવં તણ નં મે સંદણ કલ્લાયણગોતે
 પિગલણં નિયંઠેણં વેસાલિયસાયણં ઇણમવલ્લેયં પુદ્ધિણ
 સમાણે સંકિણ, કંભિણ, વિતિગિચ્છિણ મેદં મમાયણે કલુસ
 મમાયણે જો જં ચાણ્ઠ પિગલયસ્સ નિયંઠસ્સ વેસાલિય-
 સાયયસ્સ કિંચિ વિ વમોવલ્લમવલ્લાદિય, તુતિણીએ સંધિ-
 દ્વિ, તણ જં સે પિગલણ નિયંઠે વેસાલિયસાયણ સંધિ
 કલ્લાયણગોતે દોદ્ધં વિ તદ્ધં વિ ઇણમવલ્લેયં પુદ્ધિણ
 માગહા ! કિં મઅન્તે લોએ- જાવ-કેળ વા મરમેજં મર-
 માણે જીએ ઘટ્ટતિ વા હાયતિ વા ? એતાયતા વ અ-
 વળાહિ । યુદ્ધમાણે એવં, તણ જં સે સંદણ કલ્લાયણ
 સગોતે પિગલણં નિયંઠેણ વેમાલિયસાયણં દોદ્ધં વિ
 તદ્ધં વિ ઇણમવલ્લેયં પુદ્ધિણ મમાણે સંકિણ, કંભિણ
 વિતિગિચ્છિણ, મેદગમાયણે કલુસસમાયણે જો સંધારણ
 પિગલસ્મ નિયંઠસ્મ વેમાલિય-માયયસ્મ કિં ચિ વિ વમોવ-

... સંધિણીએ સંધિદ્વિ । તણ જં સાસચ્છીએ મય

है या अनन्त है ? जीव सान्त है या अनन्त है ? सिद्धि सान्त है या अनन्त है ? सिद्ध सान्त है या अनन्त है ? किस मरण से मरने पर जीव बढ़ता है या घटता है— अर्थात् किस तरह मरने से जीव का संसार बढ़ता या घटता है ? इन प्रश्नों का तो उत्तर दो ।” (ऐसा पिगलक साधु न स्कन्दक तापस को पूछा ।)

जब वैशालिक-भावक निर्पुण्य पिगलक ने कात्यायन-गौत्रीय स्कन्दक को आशेषपूर्वक इस प्रकार पूछा तो वह स्कन्दक तापस “ इन प्रश्नों का यह उत्तर होगा या दूसरा ” इस प्रकार का उत्तर मुझे कैसे आवे ? ऐसी कांक्षा वाला हुआ, मैं उत्तर दूंगा, उससे प्रश्नकर्त्ता को प्रतीति होगी या नहीं इस प्रकार भविष्यवाणी हुआ तथा उसकी बुद्धि में भेद हो गया (बुद्धि कुठित हो गई) । वह कलुषता (क्लेश) को प्राप्त हुआ परंतु वैशालिक-भावक पिगलक निर्पुण्य के प्रश्नों का कुछ भी उत्तर न दे सका और झुपचाप रह गया । तब वैशालिक-भावक पिगलक निर्पुण्य में कात्यायनगौत्री स्कन्दक को दो-तीन बार भी पूर्व रीति से आशेष पूर्वक पूछा कि हे भाग्य ! लोक क्या सान्त है या अनन्त ? किस प्रकार के मरण से जीव का संसार बढ़ता है या घटता है ? इन प्रश्नों का उत्तर दो । जब पुनरपि वैशालिक-भावक पिगलक निर्पुण्य ने दो-तीन बार कात्यायनगौत्री स्कन्दक को इस प्रकार पूछा तो भी वह स्कन्दक शका वाला, कांक्षा वाला और बहुत क्लेश को प्राप्त हुआ, परंतु वैशालिक-भावक पिगलक निर्पुण्य को कुछ भी उत्तर न दे सका और झुपचाप बंठा रहा ।

उस समय भावस्ती नगरों के तीन कोने वाले मार्ग में दाबतू महा पथ में, बड़ी भारी मोड़के रूप में दो मनुष्यों ने खूब

द्वार जूते धारण कर, गेह-शत वस्त्र पहन कर वह स्वन्दक सायस
 थायस्ती नगरी के मध्य में होकर निकलता है तथा जिस ओर
 हुनबला नगरी, छत्रपलाशक चंद्रय और जहाँ थ न भगवान्
 महावीर विराजमान थे वही आने का संकल्प करता है ।

इधर ' गौतम ' इस प्रकार आसन्नजन का ध्यान भगवान्
 महावीर ने गौतम स्वामी को इस प्रकार कहा— हे गौतम ! तुम
 तुम्हारे पूर्व के सम्प्रदायी को देखोगे । गौतम ने कहा— हे भगवान्
 मैं किस को देखूँगा ? भगवान् खं से— स्कन्दक सायस को । हे भग-
 वन् ! अब, किस प्रकार और कितने समय बाद में उसे देखूँगा ?
 तब भगवान् ने कहा— हे गौतम ! उस काल उस समय में
 थायस्ती नाम की नगरी थी । वर्णक । उस थायस्ती नगरी में
 गर्दमाल का अम्तेवामी (शिष्य) कात्यायन गोत्रीय स्वन्दक परि-
 राजक रहता है इस्या'द पूर्ववत् यावत् उसने मेरे पास आने का
 संकल्प किया है और वह अब अपने से क्यादा दूर नहीं है,
 प्रायः समीप पहुँचने वाला है, वह मार्ग में चल रहा है, हे
 गौतम ! उसे तू आज ही देखेगा ।

' हे भगवान् ! ' ऐसा कह कर भगवान् गौतम ने धमन
 भगवान् महावीर को वन्दना-नमस्कार करके पूछा कि— हे भग-
 वन् ! क्या कात्यायन गोत्रीय स्कन्दक और देवानुप्रिय के पास
 मुण्डित होकर, आगार (घर) की छोड़ कर अनगार करने में
 समर्थ है ? भगवान् बोले— हाँ, समर्थ है । अब धमन भगवान्
 महावीर, गौतम को यह बात कह रहे थे कि इसने मैं कात्यायन
 गोत्रीय स्कन्दक वही शीघ्र आ गये ।

अहं जानामि संवया । तए जं से खंदए कच्छापणस्त
 गोत्ते भगवं गोयमं एव यदासीः-गच्छामो जं गोयमा ।
 तव धम्मवारियं, धम्मोवएसयं, समणं भगवं महावीरं
 यंदामो नममामो जाव पज्जुवासामो । अहामुहं वेत्ताणु-
 प्पिया ! मा पडियंयं करेह । तए जं से भगवं गोयमे खंदएणं
 कच्छापणस्त गोत्तेण मट्ठि जेजेव समणे भगव महावीरे
 तेजेव पहारेथ गमणाए । तेणं कालेणं तेणं समएणं
 समणे भगवं महावीरे विपट्ठमोई या वि होरया । तए जं
 समणस्त भगवओ महावीरस्त विपट्ठमंइस्त सरीरं
 ओरालं सिगारं कल्लणं सियं धम्मं मंगलं अणलंकिजं
 विभूसियं लवसण-वंजण-गुणोववेअं सिरीए अईव अईव
 उवसोभेमाणं चिट्ठइ । तए जं से खंदए कच्छापणस्त
 गोत्ते समणस्त भगवओ महावीरस्त विपट्ठमोइस्त सरी
 रयं ओरालं जाव-अईव अईव उवसोभेमाणं पात
 पातिता हट्ठुट्ठ-चित्तमाणंदिए, णंदिए, पौडमणे, परम
 सोमणमिए हरिसवसाविसप्पमाणहियए जेजेव सम
 भगवं महावीरे तेजेव उवागच्छइ उवागच्छिता सम
 भगवं महावीरं तिक्खुसो आयाहिणपयाहिणं करेइ, जाव
 पज्जुवासइ ।

‘खंदया ।’ ति समणे भगवं महावीरं खंदय कच्छ

तब कात्यायन गोत्रीय स्कन्दक परिव्राजक ने भगवान् गौतम से इस प्रकार कहा—हे गौतम ! तुम्हारे धर्माचार्य, धर्मोपदेशक धमण भगवान् महावीर के पास चले और उन्हें वन्दना-नमस्कार करें यावत् उनको पर्युपासना करें । गौतम स्वामी ने कहा—हे देवानुप्रिय ! जैसा तुम्हे ठीक लगे वैसा करो, विलम्ब न करो । तत्पश्चात् भगवान् गौतम ने उस कात्यायन गोत्रीय स्कन्दक परिव्राजक के साथ जहाँ धमण भगवान् महावीर विराजमान थे वहाँ जाने का संकल्प किया । उस काल, उस समय धमण भगवान् महावीर प्रतिदिन भोजन करने वाले थे । उन प्रतिदिन भोजन करने वाले भगवान् महावीर का उदार भुगार किये हुए के समान, कात्यायन रूप, शिष्य रूप, धन्य, भगत रूप भक्तिकारों के बिना ही विभूषित, शुभ लक्षण—व्यञ्जन और गुणों से युक्त शरीर दीप्ता से अत्यन्त सुशोभित था । तब वह कात्यायन गोत्रीय स्कन्दक प्रतिदिन भोजी भगवान् महावीर के उदार यावत् दीप्ता से अति सुशोभित शरीर देखकर ह्वित हुआ, संतुष्ट हुआ, आनन्दित बित वाला हुआ, आनन्दित हुआ, प्रीति युक्त मन वाला हुआ, परम सौमनस्य (चित्त की प्रसन्नता) को प्राप्त हुआ, तथा हर्ष से प्रफुल्लित हृदय वाला होकर जहाँ धमण भगवान् महावीर विराजमान हैं उस ओर जाकर धमण भगवान् महावीर को तीन बार प्रक्षिणा करता है यावत् उनको पर्युपासना करता है ।

‘हे स्कन्दक !’ इस प्रकार सम्बोधन कर धमण भगवान् महावीर ने कात्यायनगोत्रीय स्कन्दक परिव्राजक को इस प्रकार

જે વિ ય તે સંધ્યા ! જાય ગમ્તો જીવે, અનંતો જીવે તત્ત
 વિ ય ન અપ અદ્વૈ-અર્થ સત્ જાત-દશ્યઓ નં એ જીવે
 સમન્તે, સંતઓ નં જીવે અસન્નગ-વર્ણિત્ર, અસંતગ્ગ-
 વર્ણિતગાદે, અતિય પુન સે અન્તે, વારાઓ ન જીવે ન
 કયાદ ન આસો, જાય-નિષ્ઠે, અતિય પુન સે અન્તે !
 માયઓ ન જીવે અનતા પાનવર્ણિત્ર, અનંતા વસ્ત-
 વર્ણિત્ર, અનંતા વારિષ્ઠવર્ણિત્ર, અનંતા અગુણવર્ણિત્ર,
 અતિય પુન સે અન્તે, સે સ દશ્યઓ જીવે સમન્તે, સંતઓ
 જીવે સમન્તે કાલઓ જીવે અનતે, માયઓ જીવે અનતે !
 જે વિ ય તે સંધ્યા ! (પુષ્પા) દમેયારૂથે ચિતિય જાવ-
 ફિ સમન્તા સિદ્ધો, અનતા સિદ્ધો, તત્ત વિ ય નં અર્થ
 અદ્વૈ-મર્થ સંધ્યા ! અર્થ સત્ત ચતુર્વિહાર સિદ્ધો પળસા,
 સંજઠા:-દશ્યઓ, સંતઓ, કાલઓ, માયઓ । દશ્યઓ
 નં એ સિદ્ધો સમન્તા સંતઓ નં સિદ્ધો પળયાલીસં
 જીયણસયસહસાઈ તોસ થ જીયણસહસાઈ દોણિય થ
 અઝણાવત્ત-જીયણસર્થ ફિ ચિ વિસેસાહિય પરિયસંધેનં,
 અતિય પુન સે અન્તે । કાલઓ નં સિદ્ધો ન કયાદ ન
 આસો, માયઓ ન જહા લોયસસ તહા માણિયવ્યા । તત્ત
 દશ્યઓ સિદ્ધો સમન્તા, સંતઓ સિદ્ધો સમન્તા, કાલઓ
 સિદ્ધો અનંતા, માયઓ સિદ્ધો અનતા । જે વિ ય

हे स्कन्दक ! तुम्हें जो यह विचार हुआ था कि जीव अन्त वाला है या अनन्त है उसका भी अर्थ यह है कि द्रव्य क्षेत्र से जीव एक है और अन्त वाला है, क्षेत्र से जीव अ-द्रव्य प्रदेश वाला है और अपरिच्छेद प्रदेश में अवगाह है इसलिये उसका भी अन्त है । काल से जीव किसी दिन मर या ऐसा नहीं, द्रव्य निरर्थक है और उसका अन्त नहीं है । भाव में जीव अनन्त ज्ञान पर्याप्त रूप है, अनन्त दर्शन पर्याप्त रूप है, अनन्त मनुष्य-पशु पर्याप्त रूप है और उसका अन्त नहीं है । हे स्कन्दक ! इस प्रकार द्रव्य जीव अन्त वाला है, क्षेत्र जीव सन्त है, काल-जीव अनन्त है और भाव-जीव भी अनन्त है ।

हे स्कन्दक ! तुम्हें जो यह विकल्प हुआ था कि सिद्धि अन्त वाली है या अन्त रहित है इसका भी उत्तर यह है कि— हे स्कन्दक ! मैंने चार प्रकार की सिद्धि कही है, वह इस प्रकार द्रव्य से क्षेत्र से, काल से और भाव से । द्रव्य से सिद्धि एक है, और अन्त वाली है, क्षेत्र से सिद्धि की लम्बाई-चौड़ाई पेंतालिस लाख योजन की है और उसकी परिधि एक क्रोड़ ब्यालीस लाख तीस हुआ, दो सौ उनवास योजन से कुछ विषय अधिक है तथा उसका अन्त है, काल से सिद्धि किसी समय नहीं थी ऐसा नहीं, किसी समय नहीं है ऐसा भी नहीं, किसी समय नहीं रहेगी ऐसा भी नहीं । भाव से सिद्धि भाव लोक की तरह समस्त सेना खड़ी है । इनमें द्रव्य सिद्धि अन्त वाली है क्षेत्र सिद्धि अन्त वाली है, काल से सिद्धि अन्त रहित है और भाव से सिद्धि अनन्त है ।

हे स्कन्दक ! तुम्हें जो संकल्प हुआ था कि सिद्धि अन्त वाली है या अन्तरहित है उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है— सिद्धि

मे तं वाऽनरमे । मे हि मे नृदिगमरमे ? पंडितमरे
 दुविष्टे नृदिगमे, त, नृदिः-नृदिगमरमे य, भवत्त-
 वत्तमे य । मे हि मे नृदिगमरमे नृदिगमे, त
 नृदिः-नृदिगमे य, भवत्तमे य नृदिगमे नृदिगमे ।
 मे तं वाऽनरमे । मे हि मे नृदिगमरमे ? भव-
 वत्तमे नृदिगमे, त नृदिः नृदिगमे य नृदि-
 गमे य नृदिगमे नृदिगमे, मे तं नृदिगमरमे ।
 इच्छेतेन वादया । दुविष्टेन पंडितमरेण मरमाणे जीवे
 भवतेहि नृदिगमरमेहि अथवा नृदिगमे, नृदि-
 गमेहि । मे तं मरमाणेन हाय । मे तं पंडितमरे ।
 इच्छेतेन वादया ! दुविष्टेन मरणेन मरमाणे जीवे नृदि-
 गमे हाय वा, एव न मे वदये कृत्वायनसंगे सवृ-
 ममं भगव महावीरं वद, नमंत, नृदिगमे, नमंति ।
 एव वमासोः-इच्छामि न भते । तुभ्यं अंतिए केवलि-
 पत्तमे धम्मं नित्तमित्त । भवामुहं देवाणुत्तिव्या ! वा
 पंडितमरे ।

तए नं समणे भगव महावीरे वदयस्स कृत्वायन
 ... तोसे य महद्वमहालयाए परिताए धम्मं परिक-
 र्हेइ । धम्मकहा भाणिअत्वा । तए नं से वदए कृत्वाय-
 नसंगे समणस्स भगवओ महावीरस्स अन्तिए धम-

जीव मटकता है । इस प्रकार के बाल मरण से भरता हुआ जीव अपना संसार बढ़ाता है । यह बाल मरण की बात है ।

प्रश्न-- पण्डित मरण क्या है ?

उत्तर-- पण्डित मरण दो प्रकार का कहा गया है यथा--

पादपोषणमन और भवतप्रत्याख्यान ।

प्रश्न-- पादपोषणमन क्या है ?

उत्तर-- पादपोषणमन दो प्रकार का होता है-- निर्हृदिम (जिनके मरने पर अन्तिम सरकार किया जाय) और अनिर्हृदिम (जिनके मरने पर कोई संस्कार न हो) । यह दोनों प्रकार का पादपोषणमन मरण (बुद्ध की तरह स्थिर होकर मरना) नियम से प्रति कर्म रहित ही होता है । यह पादपोषणमन का वर्णन हुआ ।

प्रश्न-भवतप्रत्याख्यान किसे कहते हैं ?

उत्तर- भवतप्रत्याख्यान मरण दो प्रकार है यथा निर्हृदिम और अनिर्हृदिम यह दोनों प्रकार का मरण प्रतिकर्म वाला हो है । यह भवत-प्रत्याख्यान मरण (स्नान-पान का त्याग करके मरना) का वर्णन हुआ ।

हे शक्यम् । इन दोनों प्रकार के पण्डित मरण से मरने वाला जीव भैरविक के अनन्त भवों को नहीं पाता है । यावत् संसार-वन की पार कर जाता है । इस प्रकार भरता हुआ जीव संसार को छोड़ता है । यह पण्डित मरण की बात हुई । हे शक्यम् । पूर्वोक्त दो प्रकार के मरण से भरता हुआ जीव अपना संसार बढ़ाता है और छोड़ता है ।

यह सुनकर यह कात्यायनगोत्रीय ऋषि-वक्त्र मन्त्रमुद्रा हो या (उसे सत्वा ब्रह्म हो गया) । वह भवन्त भगवान् महादेव को

सोच्चा, निसम्म, हट्ट-तुट्टे जाव हियाहियए उट्टाए उट्टे।
 उट्टिता समण भगवं महावीर तिवखुत्तां आयाहिण-पया-
 हिण करेइ, करित्ता एय वयासी:-सइहामि णं भंते !
 निगगंयं पावयणं पत्तियामि णं भंते ! निगगंयं पावयणं,
 रोएमि णं भंते ! निगगंयं पावयण, अम्मट्टुंमि णं भंते !
 निगगंयं पावयणं, एवमेअं भंते ! तहमेअं भंते ! अवि-
 तहमेअं भंते ! असंविट्ठमेअं भंते ! इच्छिममेअं भंते !
 इच्छिमपडिच्छिममेअं भंते ! से जहेअं तुग्गे वडह ति-
 कट्ट-समणं भगवं महावीरं, वंडइ, ममंसइ, वंडित्ता, ममं-
 सिता, उत्तरपुरत्थिम विसीभावं अवक्कमइ, अवक्कमित्ता
 तिवडं च, कुट्टिमं च, जावच्चाउरस्ताओ म एगंते एगं-
 एडित्ता जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छा
 उवागच्छिता समणं भगवं महावीरं आयाहिण-पयाहि-
 ण करेइ, करित्ता ताय-नमस्सित्ता एवं पयासी:-आलि-
 णं भंते ! सोए, पत्तिसे णं भंते ! सोए, आलितपत्ति-
 णं भंते ! सोए जराए, मरणेण ॥ । से जहाणामए
 गहावई अगारमि गिहपावमाणंमि, ज से तत्थ
 मयइ, अप्पभारे, मोल्लगुदए त गहाव आयाए एगं-
 अवक्कमइ । एम मे नित्यारिए ममाणे पक्कदा, पु-
 इयाए, सुहाए, केवाए, निस्सेमसाए, आणुगामि

ध्वना-नमस्कार कर इस प्रकार बोला-हे भगवन् ! मैं आपके समीप (आपके मुख से) केवलप्रकृति धर्म सुनना चाहता हूँ । (महावीर भगवान् ने कहा) हे देवानुग्रिय ! ऐसा ठीक मतलब ही बंसा करो, विलम्ब न करो ।

तत्पश्चात् धमण भगवान् महावीर ने कात्यायनगोत्रीय स्कन्दक को और वही एकत्रित बड़ी चारी लम्बा को धर्मोपदेश दिया । यही धर्म-व्यास का वर्णन करना चाहिए । तब यह कात्यायनगोत्रीय स्कन्दक धमण भगवान् महावीर के मुख में धर्म धारण कर उसे हृदय में धारण कर हवित हुआ, सतुष्ट हुआ, पावत् विवसित हृदय वाला हुआ । वह खड़ा हो जाता है और सड़े होकर धमण भगवान् महावीर को तीस प्रवक्षिणा देकर इस प्रकार बोला-हे भगवन् ! निर्पण्य प्रवचन में मैं अन्ध रहता हूँ, हे भगवन् ! मैं निर्पण्य प्रवचन में प्रीति रहता हूँ, हे भगवन् ! मैं निर्पण्य प्रवचन में रुचि रहता हूँ, हे भगवन् ! मैं निर्पण्य प्रवचन को स्वीकार करता हूँ । हे भगवन् ! यह इसी तरह का है हे भगवन् ! यह सत्य है, हे भगवन् ! यह अवि-तप (मिथ्या नहीं) है, हे भगवन् ! यह असंविद्य है । हे भग-वन् ! यह इच्छित-इष्ट है, हे भगवन् ! यह बार-बार अभिलष-णीय है, हे भगवन् ! यह इच्छित और प्रतीच्छित है, (जो आप कहते हैं । ऐसा करके यह धमण भगवान् महावीर को ध्वना-नमस्कार करता है और फिर उत्तर पुर्य के दिश भग में (ईशान पीन में) जाकर शिवन्द, कुण्डो पावत् पातु-गेष्ट से रंगे हुए वस्त्रों को एकान्त में रख कर धमण भगवान् महावीर के पास आता है और धमण भगवान् महावीर को तीस बार प्रव-क्षिणा करके पावत् नमस्कार करके इस प्रकार बोला है-—

भवित्सद् । एवामेव देवानुत्पिया । मज्जं वि छाया एवे
 भंडे, इह्णे, फंते, पिए, मणुणे, मणामे, पेज्जे, वेस्तासिए
 संमए, वणुमए, बह्ममए, भंडकरंउगसभाणे, मा भं
 सीमं, मा ण उच्छ मा णं सुहा, मा णं पिवासा, मा भं
 छोरा, मा णं दासा मा भं वंसा, मा णं मसमा, मा भं
 यादय, पित्तिय, सप्पिय, सप्पियाइय, धियिहा रोगाये
 परोत्तहोयसभा फुपवु, ति कट्ट, एस मं नित्थारिए समो
 वरत्तोयस्स हियाए, सुहाए, लोमाए, जीसेसाए, भाणुगामि
 मत्ताए भवित्सद् । तं इच्छामि णं देवानुत्पिया । सयमे
 वस्वाविअ, सयमेव मुंडाविअं, सयमेव सेहाविअ, सय
 मेव तिबन्नाविअं, सयमेव आयार-गोयरं विणम-वेणवि
 चरण करण-जाया मायावत्तिअं धम्ममाइविअये ।

तए ण सयमेव भगवं महावीरे लवणं कळयमाणं
 सयमेव वस्वावेड, जाव-धम्ममाइवसाइ एसं देवानुत्पिय
 एय विट्ठिअय, एय निसीइअय, एय तुयट्ठिअ
 मुंजिअय, एय भानिअय एव उहाए उहाय पा
 ३३. जीवेहि, ससेहि, सज्जमेअं सज्जमिअय, मसि

है मगध ! जरा और मरु के दुःख से यह संसार जल रहा है, विमेष जल रहा है और आदीप्त-प्रदीप्त हो रहा है । जैसे कोई गृहाय अपने घर में आग लग जाने पर उस घर में जो अल्प धार वाली और बहुमूल्य वस्तुएँ होती हैं उन्हें लेकर एकान्त में चला जाता है । क्योंकि वह गृहस्थ विद्यावता है कि इस घर में से ऐसा सामान निकाला जावे तो वह आगे या पीछे भूमि हित-रूप, सुखरूप, कुशलरूप और बस्याणरूप तथा पुण्य परम्परा बाला होगा । इसी तरह हे देवानुप्रिय ! मेरी आत्मा भी एक प्रकार का सामान्यरूप है और यह इष्ट, बान्त, प्रिय, सुन्दर मनोहर, स्थिरता वाला विद्यामय, सम्मत्, अनुमत बहुमत प्राणियों के वरिष्ठों के सम्मान है इसलिए उसे सखी, गर्वी, प्रिय, प्यार, धीरे-धीरे दा सर्व डोम-पट्टर, दत्त-वित्त-वक्त और सप्रियान वगैरह अनेक प्रकार के रोग, प्राणघातक पंडाएँ तथा परीयह और उपसर्ग हानि न पहुँचावे ऐसा बरके यदि मैं इनमें उसे बचा लूँ तो मेरी आत्मा दृष्ट परलीक में हितरूप, सुखरूप कुशलरूप, बस्याणरूप और पुण्य परम्परा रूप, होगा इसलिए हे देवानुप्रिय ! मैं चाहता हूँ कि मैं आगे वास प्रवर्जित होऊँ मुण्डित होऊँ प्रतिलेखनादि क्रियाएँ भी लूँ कृत्रिम रक्त, और मैं यह चाहता हूँ कि आप स्वयं मुझे आचार-गोचर विमेष, विमेष का फल, ध्यान (चरित्र) दिव्यदिशक्ति आदि करण समय बाला और संदम के निर्वहक दाहार का निरूपण करने वाला धर्म रहूँ ।

तब धर्ममगधान महावीर ने दात्यादिनां प्रिय स्वन्दर को स्वयमेव बोला हँ और धर्मका उपदेश दिया कि हे देवानुप्रिय ! इस प्रकार चलना चाहिए, इस प्रकार खड़ा रहना चाहिए, इस प्रकार बैठना चाहिए, इस प्रकार सोना चाहिए

दस वंभचेरसमाहिठाणा

सुखं मे आवसं तेनं भगवया एवमवताम । इह बभू-
 येरेहि भगवतेहि दम वंभचेर-समाहिठाणा पद्मसा । जे
 भिबन्तु सोषया नितम्भ संभमयहुले समाहियहुले गुले
 गुलिदिह गुलवंभयारी समा अपमसे विहरेउजा । तंभु-
 विविलाहं गयनागणाहं मेदिता ह्दह से निगये । तो
 इन्धो-पमु-पङ्गसतसाह सयनागणाह सेविता ह्दह से
 निगये । त कहमिति ये । आयरियाह । निगयेत
 सन्तु इति-पमु-पङ्गसतसाहं गयनागणाहं सेवितागना
 वंभयारित वंभचेरे सजा वा कला वा विहियेवा वा
 सपुत्रियगजा वा, भदं, वा कभेउजा, उगय दीवा-
 निगजा, दीह-विद्य वा क गायंक वा ह्दहःगा, केवि-
 पद्मसाःप्रो सयनागो भवेउजा । तह्दह को इति पमु वंभ-
 सयनाह सयनागणाह सेविता ह्दह से निगये ॥१॥

तो इन्धोप कर्तं कतिना ह्दह से निगये । त कह-
 ये । आयरियाह । निगयेत सन्तु इति पमु वंभ

ब्रह्मचर्य-समाधि के दस स्थान

मुयमेरवादी ने जम्हरवामी से इस प्रकार कहा—हे आयु-धन ! सुना है उन भगवान् ने ऐसा कहा— जिन शासन में स्थिर भगवन्तों ने ब्रह्मचर्य समाधि के दस स्थान कहे हैं जिन्हें सुनकर और हृदय में धारण कर मुनि, सद्यसपुष्ट, सवरपुष्ट, समाधिपुष्ट, गुप्तियों, से मुक्त, जिसेन्द्रिय, आदश ब्रह्मचारी बन कर सप्रमत्त होकर विचरण करे। ये इस प्रकार है—

१) स्त्री, पशु और नपुंसक सहित उपाश्रय तथा स्थानक का सेवन करने वाला हो निर्ग्रन्थ कहा जाता है। जो स्त्री पशु और नपुंसक सहित उपाश्रय और स्थानक का सेवन करता है वह निर्ग्रन्थ नहीं कहला सकता है।

शिष्य ने पूछा—ऐसा क्यों कहा जाता है ?

आचार्य बोले—स्त्री-पशु-नपुंसक सहित उपाश्रय तथा स्थानक का सेवन करने वाले ब्रह्मचारी साधु के ब्रह्मचर्य में शका (ब्रह्मचर्य पालू या न पालू ?) उत्पन्न होती है, (अथवा दूसरों को शंका हो सकती है कि वह ब्रह्मचारी है या नहीं ?) आकांक्षा (मैयून सेवन की इच्छा) जागृत होती है, विचिकित्ता (ब्रह्मचर्य के कल में संशय) होने लगती है, एकान्त होने से घटन होने का सम रहता है, मैयून सालसार ॥ उन्मत्त भी दशा हो जाती है, दीर्घकालीन रोग उत्पन्न हो सकता है और वह केवलप्ररूपित धर्म से भ्रष्ट हो सकता है। इसलिए स्त्री-पशु और नपुंसक सहित उपाश्रय, स्थानक, आसन आदि का सेवन नहीं करने वाला निर्ग्रन्थ होता है।

(२) शिष्यों की कथा (शूणार कथा) नहीं करने वाला हो निर्ग्रन्थ होता है। शिष्य ने पूछा—ऐसा

भसेज्जा । तम्हा पल्लु नो निगमंये इत्योणं इंदियाइं मणो-
हराइं मणोरमाइं आलोएज्जा निज्जाएज्जा ॥४॥

नो इत्योणं कुट्टतरसि वा दूमंतरंसि वा भित्तंतरंसि
वा कूडयसइं वा रुडयसइं वा गोयसइं वा हसियसइं वा,
यणियसइं वा, कंदियसइं वा, बिलवियसइं वा, सुणेता
हयइ ॥ निगमंये । तं कहमिति चे । आपरियाह । निगं-
यस्स कल्लु इत्योणं कुट्टतरसि वा दूमंतरंसि वा भित्तंतरंसि
वा कूडयसइं वा रुडयसइं वा गोयसइं वा हसियसइं वा
यणियसइं वा कंदियसइं वा बिलवियसइं वा सुणेमाणस्स
यत्तमारिस्स यत्तेरे संका वा कंठा वा त्रिद्विगच्छा वा
समुत्पज्जिज्जा, भेदं वा लभेज्जा, उम्मायं वा पाउणिज्जा,
दीहकालियं वा रोगायकं भवेज्जा, केवलपप्पत्तामो
धम्ममाओ भसेज्जा । तम्हा पल्लु नो निगमंये इत्योणं कुट्ट-
तरंसि वा दूमंतरंसि वा भित्तंतरंसि वा कूडयसइं वा रुडय-
सइं वा गोयसइं वा हसियसइं वा यणियसइं वा कंदिय-
सइं वा बिलवियसइं वा सुणेनाणे विहरेज्जा ॥५॥

नो निगमंये पुग्गरयं पुग्गकोलियं अणुत्तरिस्सा हय-
से निगमंये । तं कहमिति चे । आपरियाह । निगमंयस्स
पुग्गरयं पुग्गकोलियं अणुत्तरमाणस्स यत्तमारिस्स
यत्तेरे संका वा कंठा वा त्रिद्विगच्छा वा समुत्पज्जिज्जा

भ्रष्ट हो सकता है। इसलिए निषेधों की स्थितियों को मनोहर और मनोरम इन्द्रियों को तो न देखा जा चाहिए और न उनका विचार करना चाहिए ॥४॥

(५) लकड़ी की टट्टी की ओट से वस्त्र के पदों की ओट से या पीत की ओट से स्थितियों के कृत्रिम (कोटल से समान) शब्द, रीति के शब्द, मोत ॥ ४४३. हंसने के शब्द ॥ ४४४. प्रसंग के शब्द, अनिष्ट शब्द और विलाप के शब्द नहीं सुनने वाला निषेध होता है।

विषय में पूछा—ऐसा क्यों ?

आचार्य बंटे—टट्टी की ओट से, वस्त्र के पदों की ओट से या पीत की ओट से स्थितियों के कृत्रिम शब्द, रीति के शब्द ॥ ४४३. हंसने के शब्द ॥ ४४४. प्रसंग के शब्द, अनिष्ट शब्द और विलाप के शब्दों को सुनने वाले ब्रह्मचारी के श्रद्धास्थान में शांति, विचित्रता उत्पन्न होती है, ब्रह्मचर्य का भंग हो जाता है, समाधि प्राप्त हो जाता है, दीर्घकालीन रोग हो सकता है और बहुत कष्ट, प्रकृतिगत घम से भ्रष्ट हो सकता है। इसलिए टट्टी की ओट से पदों की ओट से या पीत की ओट से कृत्रिम शब्द, रीति के शब्द, मोत शब्द, हंसित शब्द, हसित शब्द, आनन्दन और विलाप के शब्दों को न सुने ॥५॥

(६) पूर्ण (गृहस्थ जीवन में) जो भोग भोगें हों, या स्वयं या जो रतिशब्दों की हों उनका स्मरण न करने वाला निषेध होता है। विषय में पूछा—ऐसा क्यों ? आचार्य बंटे—पूर्ण और पूर्ण शब्दों का स्मरण करने वाले ब्रह्मचारी साधु के रूढ़

समिञ्जमानस्त यमपारिस्त यमचेरे संका वा कंसा वा
 विहगिचछा वा समुत्पञ्जितता भंयं वा लभेजता, उम्मायं
 वा पाउणिजता, दोहकालिय वा रोमायक हयेजता । केवल-
 यत्ताओ धम्माओ भंसेजता । तम्हा सल्लु नो निगमं
 विमूमाणुवावो हविजता ॥९॥

मो सह रुच-रस-मंथ कामाणुवावो हयइ से निगमं ।
 तं कम्मिंति ये । आपरियाह । निगमंयस्त सल्लु सह-रुच-
 रस-मंथ-कामाणुवाविस्त यमपारिस्त यमचेरे संका वा
 कंसा वा विहगिचछा वा समुत्पञ्जितता, भंयं वा लभेजता,
 उम्मायं वा पाउणिजता, दोहकालियं रोमायकं वा
 हयेजता । केवलियत्ताओ धम्माओ भंसेजता । तम्हा
 सल्लु नो सह-रुच-रस-मंथ-कामाणुवावो मयेजता से निगमं ।
 वसमे यमयेरसमाहिठाने हयइ ॥१०॥

हयंति इत्य सिलोगा । तं जहाः-

जं त्रियित्तसमणाइवणं, रहियं इद्विज्जणेण य ।

यमचेरस्त रक्खट्टा, जलियं तु नितेवए ॥१॥

मणवत्हाय-जणणी, कामराग-धिवट्ठणी ।

यमचेरओ भिक्खू, थी-कहं तु त्रिवज्जए ॥२॥

समं थ संययं थीहि, संकहं च अत्तिवणणं ।

यमचेरओ भिक्खू, निव्वसो परिवज्जए ॥३॥

है अथवा मे रक्षा, बीजा, विविधिता उत्पन्न होती है, अथवा मे रक्षा हो सकती है, उम्माद प्राप्त हो सकती है, बंधुकासीन रोग पैदा हो जाता है और यह केवल-प्रकृत धर्म में भ्रष्ट हो सकता है। इसलिए साधु को शरीर को निम्ना (टाप-टीन) नहीं करना चाहिए।

(१०) शब्द-रूप रस-गन्ध-स्पर्श आदि इन्द्रियों के विषयो में भी आसक्त नहीं होता है वह निष्कम्भ है। शिष्य में पूछा— ऐसा क्यों? आचार्य बोला— शब्द-रूप-रस-गन्ध-स्पर्श में आसक्त होने वाले अथवा शरीर साधु के अथवा मे रक्षा, बीजा, विविधिता उत्पन्न होती है, अथवा मे रक्षा हो सकती है, उम्माद प्राप्त होता है, बंधुकासीन रोग पैदा होता है और केवल-प्रकृत धर्म में भ्रष्ट होता है। अतः साधु को शब्द-रूप-रस-गन्ध और स्पर्श में आसक्त नहीं होना चाहिए। यह दसवीं अथवा मे रक्षा, बीजा, विविधिता उत्पन्न होती है, अथवा मे रक्षा हो सकती है, उम्माद प्राप्त होता है, बंधुकासीन रोग पैदा होता है और केवल-प्रकृत धर्म में भ्रष्ट होता है। अतः इस सम्बन्धी इसीक बहने वाले हैं। अथ इस प्रकार है—

(१) अथवा मे रक्षा, बीजा, विविधिता उत्पन्न होती है, अथवा मे रक्षा हो सकती है, उम्माद प्राप्त होता है, बंधुकासीन रोग पैदा होता है और केवल-प्रकृत धर्म में भ्रष्ट होता है। अतः इस सम्बन्धी इसीक बहने वाले हैं। अथ इस प्रकार है—

(२) अथवा मे रक्षा, बीजा, विविधिता उत्पन्न होती है, अथवा मे रक्षा हो सकती है, उम्माद प्राप्त होता है, बंधुकासीन रोग पैदा होता है और केवल-प्रकृत धर्म में भ्रष्ट होता है। अतः इस सम्बन्धी इसीक बहने वाले हैं। अथ इस प्रकार है—

(३) अथवा मे रक्षा, बीजा, विविधिता उत्पन्न होती है, अथवा मे रक्षा हो सकती है, उम्माद प्राप्त होता है, बंधुकासीन रोग पैदा होता है और केवल-प्रकृत धर्म में भ्रष्ट होता है। अतः इस सम्बन्धी इसीक बहने वाले हैं। अथ इस प्रकार है—

कद्वय कद्वयं गीय, हाग-मुतागियाणि य ।
पणीय अतवाज च, अट्ठमायं पाण-भोयजे ॥१२८॥

गस्तभूमजसीद्धं च, कासभोगा य दुग्जया ।
मरहससगयेसिहस, विस तासउठं जहा ॥१२९॥

दुग्जए कामभोगे य, निचयतो परियज्जए ।
सकाठाणाणि सव्याणि, यज्जेज्जा वणिहाणय ॥१३०॥

घम्मारामे चरे भिक्खू, धिद्धमं घम्मतारही ।
घम्मारामे रसे बते, यंभाचंरतमाहिए ॥१३१॥

देव-दानव-संधव्या, जवण-रक्खसहस-किन्नरा
यंभयारि नमंसंति, दुयकरं जे करंति ॥१३२॥

एस घम्मे धुवे निच्छे, सासए जिण-वेमिए ।
सिद्धा सिञ्चन्ति चाणेण, सिज्जिससति सहायरे ॥१३३॥

મોનસ-મગો

કહ જારે ? કહ જાહે ? કહજાતો ? કહું તણ ?
કહ મુજતો માસતો વાવ કમ્મ ન થયદ ? ॥૧॥

જયં જારે જય ચિદ્દે જયમાતે જયં તણ ?
જય મુજતો માસતો વાવ કમ્મ ન થયદ ॥૨॥

સભ્યમૂયવ્વમૂયસ્સ સમ્મં મૂયાદં પાસઓ ।
પિહિયાસગ્ગસ્સ વત્થસ્સ પાચં કમ્મં ન થયદ ॥૩॥

‘પથમં તાણં તઓ વયા’ એવં ચિદ્દદ્ધ સમ્મસંજણ ।
ધમ્માણી કિં કાહો ? કિં યા નાહિદ્ધ છેવ વાવમં ॥૪॥

તોચ્ચા જાણદ કલ્લાણં, તોચ્ચા જાણદ વાવર્ગ ।
ઉભવં તિ જાણદ તોચ્ચા જ છેવં ત સમાયરે ॥૫॥

સો જીવે પિ ન જાણદ, અસીવે પિ ન જાણદ ।
ઝાયાઽઝીવો અયાણંતો કહું સો નાહિદ્ધ સંજમ ॥૬॥

मोक्ष-मार्ग

निम्न पूछना है:-

कैसे चलना चाहिए ? कैसे खड़ा रहना चाहिए ? कैसे ठना चाहिए ? कैसे सोना चाहिए ? कैसे पना चाहिए और कैसे शोचना चाहिए ? जस्त विषाणों किस प्रकार करता हुआ जीव पापकर्म का बाध नहीं करता है ? आचार्य बोलें-

यतना के साथ (उपयोग-विदेक पूर्वक) चलना चाहिए, तना के साथ खड़ा रहना चाहिए, यतना के साथ बैठना चाहिए, यतना के साथ सोना चाहिए । यतना के साथ काता भा और यतनापूर्वक शोचता हुआ जीव पापकर्म का बाध नहीं करता है ।

सब जीवों को अपनी आत्मा के समान समझने वाले, स्वीकार्य और पूतों को (जीवों को) सम्यक प्रकार से देखने वाले, कर्म श्रेष्ठ (आयव) को रोकने वाले और जितेन्द्रिय जीव को पाप कर्म का बाध नहीं होता है ।

'यहलं ज्ञान और फिर यथा' इस विद्वान्त पर ही सारा संवम वर्ण रहा हुआ है । अज्ञानी क्या करेगा ? बहु कल्याण और पाप को क्या समझेगा ?

शास्त्रों को सुनने से ही कल्याण का ज्ञान होता है, शास्त्रों से सुनने से ही पाप का स्वरूप मालूम होता है, कल्याण और अकल्याण दोनों का ज्ञान शास्त्र सुनने से होता है इसलिए दोनों को सुनकर जाने और जो श्रेष्ठकर ही उसका आचरण करे ।

जो जीव को भी नहीं जानता, जो अजीव को भी नहीं जानता तथा जो जीव और अजीव दोनों को नहीं जानता

જો જીયે વિ ચિયાણહ અજીયે વિ ચિયાણહ ।
 જીયાઽજીયે ચિયાણતો સો હુ નાહીહ સંજમં ॥૭॥
 જયા જીવમજીયે ય દો વિ દુદ્ધ ચિયાણહ ।
 તયા ગદ્દં ઘટ્ટવિહં સચ્ચ-જીયાણ જાણહ ॥૮॥
 જયા ગદ્દં ઘટ્ટવિહં સચ્ચ-જીવાણ જાણહ ।
 તયા પુણ્ણં ચ પાય ચ ચંદં મોક્ષલં ચ જાણહ ॥૯॥
 જયા પુણ્ણં ચ પાર્શ્વં ચ ચંદં મોક્ષલં ચ જાણહ ।
 તયા નિર્ઘિદ્ધે ભોદ્ધે જં વિદ્ધે જે ય માણુસે ॥૧૦॥
 જયા નિર્ઘિદ્ધે ભોદ્ધે જં વિદ્ધે જે ય માણુસે ।
 તયા ઘયહ સજોગં સરિમતર ઘાહિરં ॥૧૧॥
 જયા ઘયહ સજોગ સરિમતર ઘાહિરં ।
 તયા મુંદે ભવિસાણં વચ્ચયહ અણગારિયં ॥૧૨॥
 જયા મુંદે ભવિસાણં વચ્ચયહ અણગારિયં ।
 તયા સંવરમુચ્ચિદ્ધં ધમ્મં ફામે અણુતરં ॥૧૩॥
 જયા સંવરમુચ્ચિદ્ધં ધમ્મં ફામે અણુતરં ।
 તયા ધુનહ કમ્મરયં અચોહિત્તુસં કડં ॥૧૪॥
 જયા ધુનહ કમ્મરયં અચોહિત્તુસં કડં ।
 તયા સચ્ચ-જાણ નાણ દક્ષણં ચાભિગદ્ધહ ॥૧૫॥

जो जीव को जानता है और अजीबों को जानता है वह शोभाओं को जानने वाला हो समय में स्वरूप को जान करता है।

अब जीव और अजीब—इन दोनों को जानता है तब जीवों की विविध प्रकार की गतियों को जानता है।

अब सब जीवों की विविध गतियों को जानता है तब पुष्प-पाद और बाघ-मोटा को जानता है।

तब पुष्प पाद और बाघ-मोटा को जानता है तब दिव्य और मानविक भोगों से विरक्त होता है।

अब दिव्य और मानविक भोगों से विरक्त होता है तब बाह्य और आन्तरिक संयोगों का त्याग करता है।

अब बाह्य और आन्तरिक संयोगों का त्याग करता है तब धुनित होकर अनगार धर्म में प्रवृत्त होता है।

अब धुनित होकर अनगार धर्म में प्रवृत्त होता है तब बाह्य और अन्तरिक धर्मों का त्याग करता है (प्राप्त करता है)।

अब बाह्य और अन्तरिक धर्मों का त्याग करता है तब अज्ञान (अज्ञान-विध्वंसक रूप) पाद से सर्वत्र कर्मकारी रूप को प्राप्त करता है।

अब अज्ञान पक्षि कर्म की रज को प्राप्त करता है तब आध्यात्मिक ज्ञान और अज्ञान को प्राप्त करता है अन्तर्गत अज्ञान और अज्ञान कर्मों को प्राप्त करता है।

तथा शिवमयं तत्त्वं ईशं आश्रितम् ॥
तथा योगमयं च । तथा भाग्यं केवलम् ॥१६॥

अथा शिवमयं च जिह्वे शिवम् केवलम् ।
तथा भाग्यं निवर्तिता गतिं वदितम् ॥१७॥

अथा योगं निवर्तिता गतिं वदितम् ।
तथा कर्मं शिवमयं गतिं वदितम् ॥१८॥

अथा कर्मं शिवमयं गतिं वदितम् ।
तथा योगमयं वदितं गतिं वदितम् ॥१९॥

गुह्यमयं समस्तं साधनमयं निगममयम् ।
उक्तं लोकापह्नायिस्तु हस्तं सोमं तारितम् ॥

सर्वगुणमयं उज्ज्वलं-धृतिमयं मयम् ।
परीतं हे जितं तस्य मुक्तं सोमं तारितम् ॥२०॥

--महावीर ध्याता १६०-१९८

कि व्यास ने लगे, तो क्या किसी तरह व्यास एक सक्ती है ? ईश्वर कर्म-संवादी कहते हैं कि, ईश्वर को इच्छा से प्रेरित होकर कर्म, सपना-अपना फल प्राप्तिमें पर प्रकट करते हैं । इस पर कर्मवादी कहते हैं कि कर्म करने के समय परिणामानुसार जीव में ऐसे सहकार पड़ जाते हैं कि जिनसे प्रेरित होकर कर्ता जीव, कर्म के फल को आप ही भोगते हैं और कर्म उन पर अपने फल को आप ही प्रकट करते हैं ।

(ग) तीसरे आक्षेप का समाधान:- ईश्वर चेतन है और जीव भी चेतन, फिर उनमें भेद ही क्या है ? हाँ, यत्न इतना हो सकता है कि, जीव की शक्तियों आसनों से घिरे हुई हैं और ईश्वर की नहीं । पर, जिस समय जीव अपने आसनों को हटा देता है, उस समय तो उसकी सभी शक्तियाँ पूर्णरूप में प्रकाशित हो जाती हैं । फिर, जीव और ईश्वर में विषमता कितनी बात की ? विषमता का कारण जो आध्यात्मिक कर्म है, उसके हट जाने पर भी यदि विषमता बनी रहती तो फिर मुक्ति ही क्या है ? विषमता का राज्य संसार तक ही परिमित है और नहीं । इसलिये कर्मवाद के आगार यह मानने में आपत्ति नहीं, कि सभी मुक्त जीव ईश्वर ही हैं । केवल बिभ्रता में बल पर यह कहना कि ईश्वर एक ही है या आदि, उचित नहीं । सभी भक्तों आदिभक्त दृष्टि से ईश्वर ही हैं । केवल कारण के कारण के छोटे-मोटे जीव कर्म में बंधे जाते हैं-यह सिद्धान्त सभी को माना ईश्वर-प्रकट करने के लिये पुनः बल देता है ।

इस लोक से या परलोक से सम्बन्ध रखने वाले कितने से कितने मनुष्य प्रकट करता है तब यह तो असम्भव ही है

कि, उसे किसी म किसी विघ्न का सामना न करना पड़े। सब
 बातों में सब को छोड़े बहुत प्रमाण में दार्शनिक या मान-
 निक विघ्न होते हैं। ऐसी दशा में देखा जाता है कि, बहुत
 को बचचन हो जाते हैं। घबड़ा कर दूसरों को दूधिन ठहरा
 जा उन्हें कोमने हैं। इस तरह विपत्ति के समय एक तरफ बाहरी
 दुःख बढ़ जाने हैं, दूसरी तरफ युद्ध अभियन्ता होने से अपनी
 पूरा दिखाई नहीं देती। अन्त में मनुष्य व्यवस्था के कारण
 माने प्राक्कम बिचे सब कामों को छोड़ बैठता है और प्रयत्न
 क्या शक्ति के साथ व्याय का भी गला घोटता है। इसीलिए
 उस समय उस मनुष्य के लिए एक ऐसे गुरु की आवश्यकता है
 कि, जो उनके बुद्धि-नेत्र को स्थिर कर उसे यह देखन में मदद
 पहुँचाये, कि उपस्थित-विघ्न का असली कारण क्या है? जहाँ
 तक बुद्धिमानों ने विचार किया है, यही पता चला है कि ऐसा
 गुरु, काम का मिहान्त ही है। मनुष्य का यह विद्वान्त करना
 चाहिए कि, चाहे मैं जान गऊँ या नहीं; लेकिन मेरे विघ्न को
 धीमरी व अमला कारण मुझ में ही होना चाहिए। जिस हृदय-
 भूमिका पर विघ्न-विष-वृक्ष उगता है, उगका बीज भी उसी
 भूमिका में बोया हुआ होना चाहिए। पवन, पानी आदि बाहरी
 निमित्तों के समान उस विघ्न-विष-वृक्ष को अकुरित होने में कदा-
 चित् अन्य कोई स्थित निमित्त हो सकती है, पर वह विघ्न का
 बीज नहीं; ऐसा विद्वान्त मनुष्य के बुद्धि-नेत्र को अस्थिर कर
 देता है, जिससे वह अडचन के जसली कारण को अपने में देख,
 म तो उसके लिए दूसरे की कोसता है और न घबड़ाता है। ऐसे
 विद्वान्त से मनुष्य के हृदय में इतना बल प्रकट होता है, कि-
 जिससे साधारण सकट के समय विक्षिप्त होने वाला वह
 बड़ी विपत्तियों को कुछ नहीं समझता और अपने

यह वाङ्मयिक काम को पूरा कर ही जायगा है । मनुष्य किसी भी काम की सफलता के लिये परिपूर्ण हासिल प्राप्त करना चाहिए; तो एक मात्र धर्म के सिद्धान्त ही से सशक्त हो । आधी ओर सुखान में जेमे रिमालय का स्थिति स्थिर रहता है, वैसे ही अनन्त अनिच्छताओं के समय शास्त्र में स्थिर रहना, यही सचचा मनुष्यत्व है; जो कि मूल बात धर्ममयों से शिक्षा देकर मनुष्य को अपना भावी मर्ग के तैयार करता है । पश्चात् निर्दिष्ट है कि ऐसा मनुष्य, के सिद्धान्त पर विद्यमान किसे विना कभी आ नहीं सके उससे यही कहना पड़ता है कि क्या व्यवहार, क्या परमाध्व जगह धर्म का सिद्धान्त एक-सा उपयोगी है । धर्म के सिद्धान्त का भेदना के सम्बन्ध में २० मेवमनुष्य का जो विचार है जानने योग्य है । ये कहते हैं -

"यह तो निर्दिष्ट है कि धर्ममय का जगह मनुष्य पर धर्म हुआ है । यदि किसी मनुष्य को यह मान्य पर धर्ममय अपराध के सिवाय भी मनुष्य को जो कुछ भोगना है वह मेरे पूर्व जन्म का ही कर्म है; तो वह पुराने कर्म को धर्म मनुष्य की तरह शास्त्रमाय में उठा कष्ट को सहन कर और वह मनुष्य इतना भी जानता हो कि सहनशीलता पुराना कर्म घटाया जा सकता है तथा उसी में भविष्य लिए नीति को समृद्धि इच्छा की जा सकती है तो उसको के शास्त्र पर धर्म की प्रेरणा आर ही आप होगी । अर्थात् धर्म कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता, यह नीतिशास्त्र का मूल

का धर्म-संरक्षण सम्बन्धों में समान ही है ।

५ इनका ही है, कि किसी का नाश नहीं है

के अस्तित्व के सम्बन्ध में कितने

ताओं न हो पर यह निर्विवाद सिद्ध है कि कर्ममत सब से अधिक बलवान् माना गया है, उससे लाखों मनुष्यों के कष्ट कम एहे और उसी मत से मनुष्यों को वर्तमान संकट झेलने की क्षिति प्रदान करने तथा भविष्यत् जीवन को सुधारने में उत्तेजन प्राप्त है।"

कर्मवाद की आवश्यकता कब और किस लिए हुई ?

कर्मवाद को विषय में दो प्रश्न उठने हैं—(१) कर्मवाद का विनिर्देश कब हुआ और (२) वह क्यों ?

(१) पहले प्रश्न का उत्तर—परम्परा और ऐतिहासिक-दृष्टियों से दिया जा सकता है। परम्परा के अनुसार यह कहा जा है कि जैनधर्म और कर्मवाद का आवस में सूर्य और धरणी का सा मेल है। किसी समय, किसी देशविशेष में जैन धर्म का अभाव भले ही देखा पड़े, लेकिन उसका अभाव सब जगह एक साथ कभी नहीं होता। अतएव सिद्ध है कि कर्मवाद की प्रथा हर से जैनधर्म के साथ-साथ अनादि है—अर्थात् वह अमूल्य है।

परन्तु जैनधर्म जितना और इतिहासमें भी जैन धर्म परम्परा की बिना ननु-नव विद्ये मानने के लिए तैयार नहीं। साथ ही ये लोग ऐतिहासिक प्रमाण के आधार पर विद्ये तपे उत्तर को मान लेने में तनिक भी नहीं सज्जते। वह बात निर्विवाद सिद्ध है कि इस समय जो जैनधर्म इस्तेमाल किया जा रहा है, वह अतीत रूप से वर्तमान है, इस समय जितना जैन धर्म प्रचलित है और जो विविध परम्परा है वह सब अगवान् महावीर के का विषय है। समय के प्रभाव से मूल धर्म में कुछ न बसता होता रहता है, तथापि धर्मधारा—

१. मं. २ उपनिषदों में, स्मृतियों में और वेदान्तधर्मो कतिपय
 जगहों में ईश्वर-विषयक ऐसी कल्पना थी कि जिनके सर्वसाधारण
 रण का यह विश्वास हो गया था कि जगत् का उत्थानक ईश्वर
 ही है, वही अच्छे या बुरे कर्मों का फल जीवों से भोगवाता
 कर्म पाइ होने से ईश्वर की प्रेरणा के बिना अपना फल भुग्न
 नहीं सकते, चाहे कितनी ही उच्च कोटि का जीव हो, परन्तु अपना
 विकास करके ईश्वर ही नहीं सकता, अन्त को जैव जीव ही है
 ईश्वर नहीं और ईश्वर के अनुग्रह के सिवाय संसार में निरस्त
 भी नहीं हो सकता, इत्यादि ।

इस प्रकार के विश्वास में भगवान् महावीर की तो
 पूर्ण ज्ञान पड़ी:—

१. सुदीर्घमसो धाता यथापूर्वमवत्पद्यत् ।

दिवं च पृथिवीं जगत्परिक्षमयो ह्य ॥

(अ० म० १० सू० १९ मं० ३)

२. यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति ।

कस्यप्यन्यमिदं तद्विजितासस्य । तद् ब्रह्मेति । (तैत्ति० ३-१)

३. आसीदिव सद्योभूतमप्रज्ञातमलक्षणम् ।

अप्रतप्यमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥ १-५ ॥

सत्ययथैभूभंगवानज्ययक्तो ध्यञ्जयमिदम् ।

महामूर्ताविवृत्तोऽजः प्रादुरासीत्समोन्मत् ॥ १-६ ॥

सोऽमिध्याय सरीरात् स्वात् सिसृक्षुः विविधाः प्रभाः ।

आप एव सप्तर्षीदौ तान् बीजमवागृजत् ॥ १-८ ॥

तद्वक्ष्यमवदंश्च सत्सर्वांस्तमप्रथम् ।

तस्मिन्मूर्ते स्वर्यं ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः ॥ १-९ ॥

(भगवद्गीता)

(१) कृतकृत्य ईश्वर का बिना प्रयोजन सृष्टि में हस्तक्षेप

(२) आत्महत्यात्म्य का दय ज्ञान ।

(३) कर्म की दारिद्र्य का अज्ञान ।

इन प्रश्नों को हल करने के लिए व यथाथं वास्तुस्थिति के लिए भगवान् महावीर ने बड़ी दार्ढ्य व शम्भोरता-कर्मवाद का उपदेश दिया ।

(२) यद्यपि उस समय बौद्ध धर्म भी प्रचलित था, परन्तु जैसे ईश्वर कर्मत्व का निषेध न था वैसे स्वोकार भी न इस विषय में बौद्ध एक प्रकार से उदासीन थे । उनका था उद्देश्य हिंसा को रोक, समभाव फैलाने का था ।

उनकी सर्वप्रतिपादनशरणी भी तरकालीन उस उद्देश्य मुख्य ही थी । बौद्ध भगवान् स्वर्ग १ कर्म और उसका २ विपाक मानते थे, लेकिन उनके सिद्धान्त में क्षणिकवाद की स्थान था । इसलिए भगवान् महावीर के कर्मवाद के उपदेश का एक यह भी गूढ़ साध्य था कि- " यदि आत्मा की क्षणिकमात्र मान लिया जाय तो कर्म-विपाक की किसी तरह उपपत्ति ही नहीं रहती । स्वरूप कर्म का भोग और परकृत कर्म के भोग का सम्भाव तभी घट सकता है, जब कि आत्मा की न तो एकान्त नियम माना जाय और न एकान्त क्षणिक । "

१- कर्मणा वलतो लोको कम्मणा वलता पजा ।

कम्मनिर्वधना सत्ता रयस्तान्णोवयापतो ॥

(अल्लानिपात, मात्तेट्ठुज, ६१)

पुण्य, पाप आदि कई ऐसे शब्द हैं जो सब दर्शनों के लिए साधारण से हैं। जितने दर्शन आत्मवादी हैं और पुनर्जन्म मानते हैं उनको पुनर्जन्म की सिद्धि—उपपत्ति के लिए सब मानना ही पड़ता है। चाहे उन दर्शनों की भिन्न-भिन्न प्रवृत्ति के कारण या चेतन के स्वरूप में मतभेद होने के कारण, सब का स्वरूप थोड़ा बहुत जुदा-जुदा जान पड़े, परन्तु इसमें कोई सम्भेद नहीं कि सभी आत्मवादियों ने भाव्य आदि उपर्युक्त किसी न किसी नाम से कर्म का अंगीकार किया ही है।

४ पुण्य-पाप की कसौटी

मिथ्यात्व, क्लृप्ता आदि कारणों से जीव के द्वारा जो किया जाता है वही 'कर्म' कहलाता है। कर्म का यह लक्षण उपर्युक्त भावकर्म व्रतकर्म, दोनों में घटित होता है। क्योंकि भावकर्म आत्मा का—जीव का वैसाविक परिणाम है, इसमें उसका उपादान रूप कर्ता, जीव ही है और व्रतकर्म जो कि कर्मण जीव के शून्य पुद्गलों का विकार है उसका भी कर्ता, निमित्त रूप से जीव ही है। भावकर्म के होने में व्रत कर्म निमित्त है और व्रतकर्म में भावकर्म निमित्त। इस प्रकार उन दोनों का भावण में जीवात्मा की तरह कार्यकारण भाव सम्बन्ध है।

५ कर्म का स्वरूप

साधारण लोक यह कहा करते हैं कि—'दान, पुण्य सेवा आदि क्रियाओं के करने से शुभ कर्म का (पुण्य का) वर्ण होता है और दानों का कट वट्टेवाने, हत्यादिरूप काम कर आदि से अशुभ कर्म का (पाप का) वर्ण होता है। परन्तु पुण्य पाप का निर्गुण करने की भूल कसौटी यह नहीं है। क्योंकि दानों को कट्ट

करता हुआ भी मनुष्य, पुण्य उपाजनों कर सकता है । इसी तरह दान, पूजन आदि करने वाला भी पुण्य-उपाजनों न कर कभी-कभी पाप बाँध लेता है । एक परोपकारी चिन्तितक, जब किसी पर शस्त्र-त्रिया करता है तब उस मरीज ओ घाट अवश्य होता है, हिंस्रपी माता-पिता मासमश रुद्धके को जब उसको इच्छा के विरुद्ध बहाने के लिये यत्न करते हैं तब उस बालक को कुछ सा मालूम पड़ता है, पर इसने ही न तो वह चिन्तितक अनुचित काम करने वाला माना जाता है और न हिंस्रपी माता-पिता ही बोधो समझे जाते हैं । इसके विपरीत जब कोई भोले लोगों को ठगने के ईरादे से या और किसी सुरक्ष-आशय से दान, पूजन, आदि क्रियाओं को करता है तब वह पुण्य के बदले पाप बाँधता है । अतएव पुण्य-बन्ध या पाप-बन्ध की सच्ची कसौटी केवल ऊपर-ऊपर की क्रिया नहीं है, किन्तु उसकी यथायं कसौटी कर्ता का आशय ही है । अर्थात् आशय से जो काम किया जाता है वह पुण्य का निमित्त और घरे आशय से जो काम किया जाता है वह पाप का निमित्त होता है । यह पुण्य-पाप की कसौटी सब को एक-सी सम्मत है । क्योंकि यह सिद्धांत सर्वमान्य है कि—

“यादृशी भावना यत्न सिद्धिर्भवति तादृशी ।”

५ सच्ची निर्लेपता

साधारण लोग यह समझ बैठते हैं कि अमुक काम न करने से अपने को पुण्य-पाप का लेप न लगेगा । इससे वे उस काम को तो छोड़ देते हैं, पर बहुधा उनकी मानसिक क्रिया नहीं छूटती । इससे वे इच्छा रहने पर भी पुण्य-पाप के लेप से अपने को मुक्त नहीं कर सकते । अतएव विचारना चाहिए कि सच्ची निर्लेपता क्या है ? लेप (बन्ध), मानसिक मोक्ष को अर्थात्

कषाय को कहते हैं । यदि कषाय नहीं है तो ऊपर की कोई भी
 च्छिदा आत्मा को बन्धन में रखने के लिए समर्थ नहीं है । इससे
 उल्टा यदि कषाय का योग भीतर वर्तमान है तो ऊपर से हजार
 पवन करने पर भी कोई अपने को बन्धन से छुड़ा नहीं पाता ।
 कषाय रहित भीतरांग सब जगह जल में कमल की तरह तिलैव
 रहते हैं पर कषायवान् आत्मा योग का स्वार्थ रखकर भी तिल
 गर झुट्टि नहीं कर सकता । इसी से यह कहा जाता है कि
 शासकित छोड़ कर जो काम किया जाता है वह व्यर्थक नहीं
 होता । मतस्य सच्चो निलैवता मानसिक योग दे त्याग में
 है । यही शिक्षा कर्मशास्त्र से मिलती है, और यही बात अग्यत्र
 भी कही हुई है:-

“यत्न एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ।

बन्धाय विजयाद्भगि मोक्षे निर्विययं स्मृतम् ॥”

(मेघदूतचरित्)

६ कर्म का अनाविरय

विचारक मनश्च के मन में प्रश्न उठता है कि कर्म साहि
 है या अनादि ? इसके उत्तर में जैन दर्शन का बयान है कि कर्म
 व्यक्ति की अपेक्षा से नादि और प्रवाह की अपेक्षा में अनादि
 है । यह सब का अनुभव है कि प्राणी चलते-द्विरते, गीते-बागने,
 उड़ने-बैठते किसी न किसी तरह की हलचल दिया ही करता है ।
 हलचल का होता ही कर्मव्यय की जड़ है । इससे यह सिद्ध होता
 है कि कर्म व्यक्तिगत प्रादि जाने ही है । किन्तु कर्म का प्रवाह
 क्या है क्या ? यह कोई समझ नहीं सकता । भविष्यन् के
 समय कर्मव्यय का प्रवाह अनादि है । अनादि का कर्म
 अनादि का अनादि प्रवाह के विनाश और किसी तरह में होता

असम्भव है । इसलिये कर्म के प्रवाह को अनादि कहे बिना दूसरी गति ही नहीं है । कुछ लोग अनादित्व को अस्पष्ट व्याख्या की उत्पत्ति से घबड़ा कर कर्म-प्रवाह को सादि बतलाने लग जाते हैं, पर वे अपनी बुद्धि की अस्थिरता से कल्पित दोष की आशंका करके उसे दूर कर्म के प्रथम में एक बड़े दोष की स्वीकार कर लेते हैं । यह यह कि कर्मप्रवाह यदि आदिमान है तो जीव पहले ही अस्थिर गूढ़-गूढ़ होना चाहिए, फिर उसे लिप्त होने का क्या कारण ? और यदि सर्वथा गूढ़-गूढ़ जीव भी कर्मलिप्त हो जाता है तो मुक्त हुए जीव भी कर्मलिप्त होंगे, ऐसी दशा में मुक्ति की सोचा हुआ संसार ही कहना चाहिये । कर्म-प्रवाह के अनादित्व की और मुक्त जीव के फिर से संसार में न लौटने की सब प्रतिष्ठित दर्शन मानते हैं, जैसे:-

४ कर्मादिविभागादिति चेन्नानादित्वात् ॥ १५ ॥

उपपद्यते चाध्वपलभ्यते च ॥ १६ ॥

(ब्रह्मसूत्र अ० २ पा० १)

अनावृत्तिः शब्दान् अनावृत्तिशब्दान् ॥ २ ॥

(ब्रह्मसूत्र अ० ४ पा० ४)

७ कर्म-बन्ध का कारण

जैनदर्शन में कर्म-बन्ध के मिश्रण, अविरति, प्रमाद, कदाप्य और योग ये पाँच कारण बतलाये गए हैं । इनका संक्षेप विष्टे से (कदाप्य और योग) कारणों में एक सक्षेप बरके कहा जाय तो कदाप्य ही कर्म-बन्ध का कारण है अनेक प्रकार है पर उन सब का आध्यात्मिक सिद्धान्तों में उल्लेख है ।

किन किन साधनों की अपेक्षा है ?

जैनशास्त्र में परम पुद्गलार्थ-मोक्ष पाने के तीन साधन बतलाये हुए हैं:- (१) सम्यग्दर्शन (२) सम्यग्ज्ञान और (३) सम्यक्चारित्र्य । कही कही ज्ञान और क्रिया दो को ही मोक्ष का साधन कहा है । ऐसे स्थल पर दर्शन को ज्ञान का स्वरूप-ज्ञान का विशेष-समस्त कर उससे जुदा नहीं मिलते । परन्तु यह प्रश्न होता है कि वैदिक दर्शनों में कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति इन चारों को मोक्ष का साधन माना है, फिर जैन दर्शन में तीन या दो ही साधन क्यों कहे गए । इसका समाधान इन प्रकार है कि जैनदर्शन में जिस सम्यक् चारित्र्य को सम्यक् क्रिया कहा है उसमें कर्म और योग दोनों मार्गों का समावेश हो जाता है । क्योंकि सम्यक् चारित्र्य में मनोनिग्रह, इन्द्रियजय, चित्तशुद्धि, समभाव और उनके लिये किये जाने वाले उपायों का समावेश होता है । मनोनिग्रह, इन्द्रियजय आदि सार्विक यत्न ही कर्म-मार्ग हैं और चित्त-शुद्धि तथा उसके लिये की जाने वाली सत्प्रवृत्ति ही योगमार्ग है । इस तरह कर्ममार्ग और योगमार्ग का समिश्रण ही सम्यक् चारित्र्य है । सम्यक् दर्शन ही भक्तिमार्ग है, क्योंकि भक्ति में पट्टा का अंग प्रधान है और सम्यक् दर्शन भी पट्टारूप ही है । सम्यग् ज्ञान ही ज्ञान मार्ग है । इस प्रकार जैन-दर्शन में बतलाये हुए मोक्ष के तीन साधन अन्य दर्शनों के सब साधनों का समुच्चय हैं ।

आत्मा का ग्रहण न होना ही उसका बाध है । परन्तु इसका समाधान सहज है । किसी विषय का बाधक प्रमाण वही माना जाता है जो उस विषय को जानने की शक्ति रखता है और अन्य सामग्री मौजूद होने पर उसे ग्रहण कर न सके । उदाहरणार्थ—आँख, मिट्टी के घड़े को देख सकती है, पर जिस समय प्रकाश, समीपता आदि सामग्री रहने पर भी वह मिट्टी के घड़े को न देखे, उस समय उसे उस विषय का बाधक समझना चाहिए ।

इन्द्रियों सभी भौतिक हैं । उनकी ग्रहण-शक्ति बहुत परिमित है । वे भौतिक वस्तुओं में से भी स्थूल, निष्ठुवर्ती और नियत विषयों को ही ऊपर-ऊपर से जान सकती हैं । सूक्ष्मदर्शक यन्त्र आदि साधनों की वही दशा है । वे अभी तक भौतिक प्रदेश में ही कार्यकारी सिद्ध हुये हैं । इसलिए उनका अभीष्ट-अमूर्त-आत्मा को जान न सकना बाध नहीं कहा जा सकता । मन, भौतिक होने पर भी इन्द्रियों की अपेक्षा अधिक सामर्थ्यवान् है सही, पर जब यह इन्द्रियों का दाम बन जाता है—एक एक इस तरह अनेक विषयों में दगडर के समान होकर फिरता है—तब उसमें राजन या नाना युगियों के दामादिक भाव प्रकट होने लगे जाता । यह बात भीमा दत्ता० ६७ में भी कही हुई है—

‘इन्द्रियाणां हि चरता अन्तर्मात्राणि ।

तदस्य हरति प्रज्ञां चादुन अविद्यामर्षिः ॥’

इसमिति बडबल मन में आत्मा की भी स्फुरता मा यह देखी हुई बात है कि प्रतिबिम्ब स्थित ग्रहण करने के जिस रूप में वर्तमान है वह भी जब मरित हो जाता है । किसी भी वस्तु का प्रतिबिम्ब नहीं होता । इससे यह है कि बाहरी विषयों में ही रहने वाले अविद्या मन ।

मानना उचित है । जिस समय चेतनत्व शक्ति का विकास होने लगता है उसको व्यक्तित्व होता है—उस समय जड़त्व शक्ति का तिरोभाव रहता है । सभी चेतन-शक्ति वाले प्राणी जड़ पदार्थ के विकास के ही परिणाम हैं । वे जड़ के अतिशक्तिशाली अवस्था स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रखते, किन्तु जड़त्व शक्ति का तिरोभाव होने से जोषधारी रूप में दिखाई देते हैं । ऐसा ही मनुष्य हेबल भादि अनेक पशुचरीय विद्वानों का भी है । परन्तु उस प्रतिकूल तर्क का निवारण अशक्य नहीं है ।

यह देखा जाता है कि किसी वस्तु में जब एक शक्ति का प्रादुर्भाव होता है तब उसमें दूसरी विरोधिनी शक्ति का तिरोभाव हो जाता है । परन्तु जो शक्ति तिरोहित हो जाती है वह सदा के लिये नहीं, किन्तु समय अनुकूल निमित्त मिलने पर फिर भी उसका प्रादुर्भाव हो जाता है । इसी प्रकार जो शक्ति प्रादुर्भाव हुई होती है वह भी सदा के लिये नहीं । प्रतिकूल निमित्त मिलते ही उसका तिरोभाव हो जाता है । उदाहरणार्थ पानी के झण्डों को लीजिये । वे गरमी पाने ही भाव रूप में परिणत हो जाते हैं, फिर शीतल आदि निमित्त मिलते ही पानी रूप में बरहते हैं और अधिक शीतल प्राप्त होने पर द्रव्यरूप को छोड़ बर्फ रूप में घनत्व को प्राप्त कर लेते हैं ।

इसी तरह यदि जड़त्व-चेतनत्व दोनों शक्तियों को किसी एक मूल तत्त्वगत मान ले, तो विकासवाद ही तब ठहर सकेगा । क्योंकि चेतनत्व शक्ति के विकास के कारण जो अज्ञ चेतन (प्राणी) समझे जाते हैं वे ही तब, जड़त्व शक्ति का विकास होने पर फिर जड़ हो जायेंगे । जो पाषाण आदि पदार्थ आज जड़ रूप में दिखाई देते हैं वे कभी चेतन हो जायेंगे और चेतन रूप से दिखाई देने वाले मनुष्य, पशु-पक्षी आदि प्राणी कभी

जीवधारियों के वेह की विनय में ही हमारी सत्ता है। वे और भीतिकारियों के समक्ष नहीं खड़े नहीं समझने, किन्तु उसे अपने ही समझते हैं ?

हाँ० जगदीशचन्द्र बोस जी ने कहा है कि वे नाम पाया है, उनकी सोच है कि वे ही हैं। वे वनस्पतियों में भी स्मरण करते हैं। वे अपने आधिकारों से अपने ही हैं। वे वैज्ञानिक संसार को मजबूत करते हैं।

(छ) पुनर्जन्म ।

पूरा समाधान पुनर्जन्म से लेकर जन्म-मरण के चक्र में है। वे सब उस बालक की कृति हैं ? पिता की कृति है ? या परिणाम नहीं कह सकते। युरा कुछ भी काम नहीं करता। परिणाम नहीं तो भ्रष्टा या युरा का ही को बर्षों भोगता रहे। यो ही बिना का काटा है क्योंकि यदि यह कहें कि विचार-वर्तन

त ।

१ मे

१ के

भी

र के

१रण

१ग्रा-

में जो

श्रीर न

१हरणों

१ उच्च में

की उच्चमें

(में उन्होंने

१ की अवस्था

याएँ सीस ली

वर्ष की अवस्था

सात वर्ष की

बिया कि, इसीन

करना पड़ा, कि

बराबर नाम नहीं

१ कम तेरह साया

१२ में जन्मी हुई

या में एक नाटक

या में कई-माटक

असर बालक पर गमविषया में ही पड़ना शुरू
भी सामने अभी प्रदन होता है कि बालक को ऐसे
संयोग क्यों हुआ ? और इसका क्या समाधान
बालक की योग्यता माता-पिता से बिल्कुल जुदा
होती है । ऐसे अनेक उदाहरण देखे जाते हैं,
बिल्कुल अपद होते हैं और सबक पूरा शिक्षित
विशेष क्या ? यहाँ तक देखा जाता है कि कि
पिताओं की वधि, शिशु बाल पर बिल्कुल ही मा
बालक सिद्धहस्त हो जाता है । इसका कारण
की परिस्थिति हो नहीं मानी जा सकती । क्योंकि
स्थिति और अरावर देख बाल होते हुए भी अने
में विचार व वर्तन को जुदाई देखी जाती है । य
यह परिणाम बालक के अव्युक्त साम तनुओं का है
यह शंका होती है कि बालक का वह माता-
शोधित से बना होता है, फिर उनमें अव्युक्त
बालक के मस्तिष्क में आये कहां से ? कहीं कहीं
सो मान्यवित बालक में देखी जाती है वही, पर
है, कि ऐसा संयोग क्यों मिला ? किसी किसी का
जाता है कि माता-पिता की योग्यता बहुत बड़ी चा
उनके ही प्रयत्न करने पर भी सबका संवार ही रह
यह सबको विवित ही है कि एक साध-युक्त

हुए हो बालक भी समान नहीं होते । माता-पिता
बराबर होने पर भी एक साधारण हो रहता है और
मामे बढ़ जाता है । एक का पित्र, योग से सर्व

जाता है। एक की इच्छा सघट होती है और दूसरे की असघट।

श्री शक्ति भगवान् महावीर में, बुद्ध में, शंकराचार्य में थी, वह उनके माता-पिताओं में न थी। हेमचन्द्र की प्रतिमा के कारण उनके माता-पिता नहीं माने जा सकते। उनके गुरु भी उनकी प्रतिमा के मृत्यु कारण नहीं, क्योंकि देवचन्द्र शूरि के हेमचन्द्राचार्य के सिवाय और भी शिष्य थे, फिर क्या कारण है कि दूसरे शिष्यों का लोग नाम तक नहीं जानते और हेमचन्द्राचार्य का नाम इतना प्रसिद्ध है? आमतो एनी वेसेण्ट में जो शक्ति देखी जाती है वह उनके माता-पिताओं में न थी और न उनकी पृथ्वी में थी। अच्छा, और भी कुछ प्रामाणिक उदाहरणों को सुनिये।

प्रकाश की खोज करने वाले डॉ० एस डी बर्ग की उम्र में पुस्तक की बहुत अच्छी तरह बाँध सकते थे। चार बर्ग की उम्र में वे दो बफा बाइबल पढ़ चुके थे। सात बर्ग की उम्र में उन्होंने गणितशास्त्र पढ़ना आरम्भ किया था और तेरह बर्ग की अवस्था में लेटिन, ग्रीक, हिब्रू फ्रेंच, इटालियन आदि भाषाएँ सीख ली थीं। पर विलियम शेक्सपियर हेमिस्ट इन्होंने तीन बर्ग की अवस्था में हिब्रू भाषा सीखना आरम्भ किया और सात बर्ग की अवस्था में उस भाषा में इतना नैपुण्य प्राप्त किया कि, इंग्लिश कीटोनिटी कॉलेज के एक फैलो की स्वीकार करना पड़ा, कि कॉलेज में फैलों के पद के प्रायियों में भी उनके बराबर ज्ञान नहीं है। और तेरह बर्ग की उम्र में तो उन्होंने कम से कम तेरह भाषा पर अधिकार जमा लिया था। ई० सन् १८९२ में जनमी ई० एक लड़की ई० सन् १९०२ में दस बर्ग की अवस्था में एक नाटक मण्डल में सम्मिलित हुई थी। उसने दस अवस्था में एक नाटक

सही, परन्तु मैं अपना उद्देश्य अवश्य सिद्ध करूँगा—यह भावना मनुष्य के हृदय में जितना बल प्रकटा सकती है उतना बल अन्य कोई भावना नहीं प्रकटा सकती । यह भी नहीं कहा जा सकता कि उस भावना निष्ठा है ; क्योंकि उसका आविर्भाव नैतिक और सर्वविरति है । विकासवाद मले ही भौतिक रचनाओं को देश कर जड़ तत्वों पर खड़ा किया गया हो, पर उसका विषय चेतन भी बन सकता है । इन सब बातों पर ध्यान देने से यह माने बिना संतोष नहीं होता कि चेतन एक स्वतंत्र तत्व है । यह जानते या अनजानते जो अच्छा दुरा कर्म करता है उसका फल, उसे भोगना ही पड़ता है और इसलिये उसे पुनर्जन्म के बंधन में घूमना पड़ता है । बुद्ध भगवान् ने भी पुनर्जन्म माना है । पक्का निरोदयरवादी जर्मन पण्डित निद्गे, कर्मवृत्तपूर्व पुनर्जन्म को मानता है । यह पुनर्जन्म का स्वीकार आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व को मानने के लिये प्रबल प्रमाण है ।

अहिंसा की कसौटी

कविरत्न श्री अमरशमशरी महाराज

चाहे बल धर्म हो, चाहे कोई अणु धर्म हो यदि महाराई के साथ
अपमान, चिन्तन और मनन किया जाए तो एक बात स्पष्ट दिखित
होगी कि प्रत्येक धर्म का अर्थ या हृदय अहिंसा में ही रहा हुआ है ।

हमारा शरीर इतना ही बलवान् क्यों न हो, मजबूत क्यों न
हो और लम्बा-चोड़ा भी क्यों न हो, जब तक उसमें दिल का म काता
रहता है, हृदय टक-टक करता है, तभी तक वह शरीर चलता है और
इसका एक-एक अंग हरकत करता है । तभी तक सारे शरीर
में हमारा अधिकार रहता है । किन्तु क्यों ही हृदय की हरकत में
मरा भी गड़बड़ हुई, हृदय का स्पन्दन जरा-सी देर के लिए भी रुका
कि वह शरीर जल्दम शरीर सहता बंका हो जाता है । चलता-चलता
सड़क पर ही लुढ़क जाता है ।

हृदय, शरीर में छोटी-सी अणु हरकत है, फिर भी सारे शरीर
का उत्तरदायीत्व, सम्पूर्ण प्राणमयित, उसी में केन्द्रित है । हृदय
घकघक करता रहेगा और रक्त को ठोक-ठोक फेंकता रहेगा तो प्राणों
की आकार रहेगी शरीर रहेगा । यदि हृदय मृत हो जाय, उसकी
हरकत बन्द हो जाय, वह काम करना छोड़ दे तो क्या शरीर रह
सकेगा? मात्र लाश रह जायगी । शरीर तब तक रहता है जब तक
आत्मा उसमें रहती है । आत्मा के निकल जाने के बाद शरीर,
शरीर नहीं रहता । आगमों की परिभाषा
रहता । इसलिये कहते हैं कि आत्मनका

चलते हैं और जिनके कवम देखकर आज हम चलते हैं वे कहते हैं कि जब तक शरीर में आत्मा है तभी तक शरीर, शरीर है। आत्मा जब निकल जाती है तो यह मिट्टी का ढेर है। भूतपूर्व के दृष्टिकोण से भस्ते ही स्थूल भाषा में उसे शरीर कहते रहें। तो जो बात इस शरीर के सम्बन्ध में देखते हैं और सोचते हैं, वही धर्म के सम्बन्ध में भी है। कोई धर्म जिसना ही ऊँचा क्यों न हो, उसका क्रियाकाण्ड कितना ही उग्र और घोर क्यों न हो, तरस्या किन्नी ही तीव्र क्यों न हो और ऐसा जान पड़ता हो कि, दुनियाँ भर का बोझ उस धर्म का बशविन ने अपने ऊपर ओढ़ लिया है, किन्तु जब तक उसमें अहिंसा की भावना रहेगी, जीवों के प्रति दया का शरणा बहुता रहेगा तभी तक वह धर्म वह क्रियाकाण्ड वह तप और व्रत परोपकार धर्म की कोटि में गिना जायगा। तभी तक पर्यन्त धर्म है, दान भी धर्म है नवकारणी से लेकर छः महीने तक की तपस्या आदि क्रियाकाण्ड भी धर्म है। यदि उसमें से अहिंसा निकल जाय तो फिर वह धर्म नहीं रहेगा, धर्म की छाया रहेगी। वहाँ एक रूप में अधर्म ही होगा। अहिंसा मूल में रहनी चाहिए फिर चाहे वह छोटी हो या ब्यादा हो। अनाधिक की बात यहाँ नहीं है। यहाँ तो यह बात है कि अहिंसा का जरा भी संशय रहे तो फिर वहाँ धर्म नहीं रह सकता।

हमारा जीवन धर्ममय और विराट् तत्त्व बनता है जब अहिंसा की भावनाएं उसमें सहृदयी हों, दूसरी पर अन्तःकरण से करुणा की बर्षा होती हो, और अपने जीवन के साथ दूसरों के जीवन को भी देख कर बना हो, अर्थात् जैसे मुझे जीने का हक है उसी प्रकार दूसरों को भी जीने का हक है, यह महात्म्य जीवन के कण-कण में गुंजता हो, हृदय से मेल रहने हुए चलता हो; तो समझ लो कि यहाँ अहिंसा है, और जहाँ यह अहिंसा रहेगी वहाँ पर धर्म रहेगा। इस अहिंसा के अभाव में धर्म टिक ही नहीं सकता। इसी महात्म्य की धार संकेत करते हुए भगवान् महाजीव ने प्रदन्व्याकरण मूल के सावर डार में कहा

अहिंसा का दर्शन दिया है, उसे समझती ब्रह्मा है । ब्रह्मा भी है—
‘एसा मा भगवतो अहिंसा जा मा चीदाप विष सरणं ।’

अहिंसा को समझती ब्रह्मा को अपक दिया है तो अपेक्षित नहीं
है । अहिंसा ब्रह्मण्य समझावद्य है, पुरुष है । जितनी ब्रह्मण्य
भगवान् के प्रति भर्त्सना करते हों जितना प्रेम और जितना स्नेह
हमारा भगवान् के प्रति होता है, उतना ही स्नेह और भय आत्म
के प्रति अहिंसा के प्रति भी होता है । अहिंसा हमारे लिए पूजा
की चीज है, बड़ी हमारे लिए भय की चीज है और भगवान्
के दर्शन भी कर लेंगे ? जब कि अहिंसा के दर्शन कर लीये तभी
भगवान् के दर्शन होंगे । अहिंसा के तो दर्शन लिये नहीं, अहिंसा की
लाओ देखी नहीं और उसे टुकड़ाने लगे, उसकी ओर से पीठ मोड़ते
लगे तो भगवान् के दर्शन कैसे होंगे ?

तो सबसे बड़े भगवान् अन्धारे में हैं और उनके ऊपर विकार-
वाननाओं का पर्दा पड़ा है । आत्म-देवता, जो सबसे बड़े भगवान्
हैं, अन्धरे ही तो बैठे हैं, इनी शरीर के अन्धरे तो बिराजमान हैं
किन्तु दुर्भाग्य से अन्धारे काल से हिंसा का पर्दा पड़ा है । काला
लबावा पहिन रखता है और वह पर्दा मरु से दीप्त तक पड़ा हुआ
है । फिर आत्म-देवता के दर्शन हों तो कैसे हों ? अतः इस
आत्म-देवता के दर्शन करना है तो हिंसा के बाले पर्दे को उतारना
होगा । जितने अंशों में यह कम होता जायगा, उतने ही अंशों में
आत्मा के दर्शन होते जायेंगे और उतने ही अंशों में फिर भगवान्

का
उत्तर

अहिंसा भगवती को पूजा के लिए कही भटकने की

नहीं। किसी सात समय की जरूरत नहीं। बुकान में घंटे हो तब भी उसकी पूजा करो, मकान में भी उसी की सामने रखो। आलों से जरा-सी देर के लिए भी ओझल न होने दो। जीवन के प्रत्येक क्षण में और प्रत्येक ठगपार में अहिंसा की प्रतिष्ठा करो। अपनी मनोवृत्तियों को, अपने कर्मों को, अहिंसा की तराजू पर ही तोलो। अहिंसा के प्रति गहरी और आग्रह-भरी भावना चित्त में उत्पन्न करो। इस प्रकार हर जगह और हर समय उसकी पूजा होनी चाहिए। आचार्य समन्त पद्म, जो जैनों में एक बहुत बड़े दार्शनिक ही थे हैं और जिनकी विचारधाराएं गम्भीर रूप में हमारे सामने आई हैं, बोले तो आत्मा की शांति खोल कर धार्मिक की। वे बोले:-

अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमम् ।

-बृहत्संख्यसूत्र

यह परमब्रह्म, परमेश्वर, परमात्मा कौन है? कहाँ है? और किस रूप है? इस प्रश्नावली के उत्तर में आचार्य कहते हैं-इस संसार के प्राणियों के लिए साधारण प्राणियों के लिए भी और जो विशिष्ट साधक हैं उनके लिए भी साक्षात् परब्रह्म तो अहिंसा है। यदि उसकी उपासना नहीं कर सके, सेवा नहीं कर सके तो भगवान् की उपासना या सेवा करने के लिये जो तुम चले हो तो अविवेक हो सकता है, भ्रान्ति हो सकती है; किन्तु सच्ची उपासना एवं सेवा नहीं हो सकती।

अहिंसा को जब भगवान् कहा है तो वह अपने आप में स्वतः अमृत हो गई। क्योंकि जो भगवान् होता है, वह अमृत होता है। प्रसन्न अत आगमा वह भगवान् कैसा? जिनकी सीमा घंघ गई वह और कुछ चले हो, किन्तु भगवान् नहीं हो सकता। आत्मा में अमृत गुण है। भगवान् होने के लिये उनमें से प्रत्येक गुण की भी अपने अस्तित्व रूप में अमृत होना चाहिए। आत्मा में एक गुण मात्र

। अब यह ज्ञान-गुण अनन्त-असीम बन जाता है तभी भगवान्
 बना जा सकता है। इसी प्रकार चारित्र्य में जब अनन्तता आ जाती
 है, राज-गुण, योग और दूसरे प्रत्येक गुण जब अनन्त बन जाते हैं
 तब साधक को भगवत्स्वरूप की प्राप्ति होती है। अहिंसा जब भगवान्
 है, परम ब्रह्म है, तो अनन्त है और जब अनन्त है तो उसकी पूरी व्याख्या
 हमें साधारण जीवन जान पड़े है और न कह पाते हैं। केवल-
 शान्ति भी अहिंसा के पूर्ण रूप को जानते तो हैं किन्तु वाणी के द्वारा
 पूर्णतः व्यक्त वे भी नहीं कर सकते। इस सम्बन्ध पर अनन्त, तीर्थङ्कर
 मन्त्ररित हो चुके हैं किन्तु अहिंसा का परिपूर्ण रूप जानते हुए भी
 किसी के द्वारा नहीं कहा जा सका, तो मुझ जैसे का तो कहना आ-
 ही कहा गइता है। हम तो अहिंसा की अच्छी तरह जान भी कहाँ पाये
 हैं, उसके अनन्त रूप की झाँकी देख भी कहाँ पाये हैं ?

फिर भी अहिंसा की विराट् झाँकी हमारे सामने आई है और
 इनकी बड़ी बड़ झाँकी है कि सचाय है दूसरों के सामने न आई हो।
 यह इतनी विज्ञान और विस्तृत झाँकी है, जो हमारे लिए तो बड़ी से
 बड़ी है। हम जब पढ़ते हैं और शास्त्रों को बाँटें करते हैं जान
 पड़ता है बड़ी बारीकी में धूम कर चले गए। मगर जिगहोंने
 उसे जाना है और कहा है वे बतलाने हैं कि—यह तो
 अनन्तवा भाग ही कहा गया है। महामन्त्र में से एक ही ब्रह्म
 बाहर फैला गया है। यह अनन्तवा भाग ही कहा गया है। यह
 अनन्तवा भाग और एक ब्रह्म भी, जो शास्त्रों में आया है, बड़े
 विस्तार में है। यह पूरा पदार्थ भी नहीं गया; समझा भी नहीं गया
 किन्तु जो भी कुछ थोड़ा-मा पड़ा और समझा गया है, वह भी जान
 का समझाया नहीं जा सकता। फिर भी जो कुछ समझाया जा रहा
 है वह जो बहुत बड़ी बात है और उसे आपको धर्म के साथ
 समझना है।

उस विराट् अहिंसा के स्वरूप को आपको समझना है और यह

क ना है कि आत्मा को मानव बनना है या दानव बनना है ? जब मनुष्य के सामने मानवता और दानवता में से किसी एक को चुन लेने का सवाल पड़ा होता है तब अहिंसा सामने आकर लड़ी हो जाती है । अनन्त-अनन्तकाल से यह संकल्प ही मन में उत्पन्न नहीं हुआ ।

अनादि काल से प्राणी दानवता के कुवच पर भटक रहा है और कही-कही तो दानवता के आवेश में इतनी हिंसा की कि जमीन को गिराह प्राणियों के लून से तर किया । फिर भी उसे यह संकल्प नहीं आया कि मैं मानव बनूँ या दानव बनूँ ? यह जीव एक दिन उस अवस्था में भी पड़ गया कि बाहर तो जरा भी हिंसा नहीं का, उस एकेन्द्रिय और निगोद दशा में कि जहाँ अपना रक्षण करना भी अपने लिए मुश्किल हो गया । वहाँ तो यह संकल्प आता ही क्या कि मुझे मानव बनना है या दानव ? राक्षस बनना है या इन्सान ? संसार चक्र में भटकता हुआ यह प्राणी किस-किस गति एवं स्थिति में नहीं रहा है ? इस अतोम समारंभ में जितनी भी गति-स्थितियाँ घुमि-घुमी हैं, उन सब में एक-एक बार नहीं, अनन्त-अनन्त बार यह गया, रहा, मगर किसी भी स्थिति में यह संकल्प नहीं जागा कि मुझे बनना क्या है—मानव या दानव ? जिस दिन आत्मा के सामने यह प्रश्न खड़ा होता है कि मुझे क्या बनना है, उसी समय अहिंसा सामने आती है और कहती है—तुझे इन्सान बनना है तो मुझे स्वीकार कर मेरा अनुसरण कर, मेरे चरणों की पूजा कर मेरे चरणों पर अपना जीवन उत्सर्ग कर ।

अरुनी जिन्दगी को यदि इन्मानियत के महान सचि में डालना है और मानवता के महान स्वरूप को प्राप्त करना है तो समझ ले अहिंसा के बिना मानव नहीं बन सकता । इन मिट्टी के ढेर को अनन्त बार लिया और छोड़ दिया । इसके लेने और छोड़ देने से मानवता नहीं आती । जब अहिंसा के पाव आँगे, प्रेम के पाव आँगे

ये ही पमान दूसरों की हिंन्दगी को समझने की विद्व-चेतना जागेगी
 ये विद्व से दुःसानियत जायगी और जितना-जितना अहिंसा
 विघटन जायगा, जीवन में उतारता जायगा, उतनी
 ही धीरे धीरे भगवत्-चेतना तथा ईश्वरीय ज्योति जागती जायगी।
 जो भी बली भगवन्-चेतना जागेगी तभी दुष्कर्म और पाप, जो
 गंगा और में घेरे घटे हैं, टूटपट भाग लगे होंगे। मानव,
 जो भी बली भगवत्-चेतना हो कि मैं क्या करूं, तब भगवान्
 गंगा की अहिंसा की यह दयालुता तुम्हें रास्ता दिखलाएगी।—

सर्वभूतस्य भूतस्य, सर्व भूतस्य पासओ।
 विहिंसासर्वस्य दत्तस्य, पावकस्य न भयम् ॥

—उक्त० सूत्र अ० ४-भा० ६

सारा घर के प्राणियों को सभी आत्मा के पमान समझो,
 यही अहिंसा की दयालुता है, यही अहिंसा का आचरण और दयालुता
 है और यही अहिंसा की महान् बली है। जिस दिन जिस घड़ी
 तुम्हारे भाव में जो जोने का अविचार होकर बंटा है यही अहिंसा का
 अविचार बहुत बड़ा है। दूसरी के दिनें भी देना, तब आदर दूसरों
 के जीवन की रक्षा करने की मानवता जागेगी दूसरों की हिंसा-
 की जो जड़ों जड़ों के समाप्त होने का और समाप्त के सब प्रयत्न
 की भावना में तेरी जड़ों आत्मा के समाप्त करने में तेरी और का
 मार को समाप्त करने के लिये लगेगा भाव और दिनें में ही के लिये
 तुम्हें सब घड़ी के ही बल है, तुम्हें और दूसरे में कोई भी निषेध
 कादर नहीं है जो भीज का दयालुता है वह दूसरी का आदर और
 दयालुता है, यही अहिंसा का दिनें आदर अहिंसा है। तब सब भय दूर
 जाता है कि तेरे लगे की हिंसा में और दूसरों की लगे की हिंसा में
 दानी की लगे लगे ही बल है (१००) है दूसरों को लगे ही हिंसा सब
 सब अहिंसा की लगे लगे। दयालुता का दिनें सब लगे लगे लगे

धूपतो धर्मसर्वस्य धृत्या चंचावधार्यताम् ।

आत्मनः प्रतिकूलानि, परेषां न समाचरेत् ॥

धर्म के रहस्य को सुनो और जितने भी मत-मतान्तर हैं, सब को वातें सुनो । कहीं इधर-उधर जाने-बाने से धर्म भागता नहीं है । दूसरे के धर्म को भी मालूम करो । पर सब धर्मों का निचोड़ एक ही है कि अपनी आत्मा के प्रतिकूल जो वातें मालूम होती हों, जिन बातों से तुम्हारे मन में पीड़ा उत्पन्न होती हो, वह वातें-गात्तो देना, अपमान करना, नुबसान पहुँचाना, बघट पहुँचाना आदि सुम दूसरों के लिए भी न करो । यही सब से बड़ा धर्म है, अहिंसा है । जो व्यक्ति के अहम् भाव को व्यक्ति के अन्दर से निःशस्त्र कर प्राणी मात्र में बिखेर देता है, व्यक्ति के भीतर सीमित स्नेह की सकीर्ण धृति को विशालता और विराटता प्रदान करता हुआ चलता है और अन्त में अन्त के कोने-काने में उसे फैला देता है वही सच्चा धर्म है ।

आज की सब से बड़ी समस्या क्या है ? संसार क्यों खबर में पड़ा है ? नियम नये नये संघर्षों का जन्म क्यों हो रहा ? वर्गागत संघर्ष क्यों वैश्य की तरह भयानक होकर वरेदान और मयमौत कर रहे हैं ? इन सब के मूल में एक ही बीज है और वह यह कि हमारे अन्दर वह धर्म आज सजीव नहीं रह गया है । मनुष्य अपनी वासना के लिए खाने-पीने के लिए दूसरों को बर्बाद कर रहा है-नेस्तनावूब कर रहा है । उसके लिए कुचलो जा रहो हैं दूसरों की जिन्दगियाँ तो मले कुचले, किन्तु मेरा घर भर खाना चाहिए । मेरी जिन्दगी को आराम मिल जाना चाहिए । इस प्रकार मनुष्य अपने अन्दर बंध हो गया है, फलतः उसे नहीं मालूम कि दूसरों पर कैसे गुजर रही है । तो ऐसा प्रेम, अपने अन्दर जागता हुआ भी प्रेम नहीं, स्वायं है मोह है और अज्ञान अज्ञान की ५१ धर्म नहीं है इसी की

मानव जाति संसार को यह दुर्दशा है। वही प्रेम जब दूसरों के लिए
रूप में काम लगेगा, करणा की धारा में बहेगा और समष्टि के रूप
में संरक्षता जायेगा तो वही अहिंसा के साँचे में ढलता आध्यात्म ।

जो आदमी अपने अन्दर खण्ड हो गया है, स्वार्थों से घिर गया
है और जिसे अपनी ही जरूरतों और चीजों में मग्न, पूर्ण मग्न होती है
और उनकी पूर्ति के लिए दूसरों को जिन्दगी की लापरवाही करता है
और ऐसी लापरवाही करता है जैसी एक मशीनकार आइवर । मान
लो कि एक आइवर है । उसने मशीन कर लिया है वह मोटार में बैठ
जाता है और पूरी रचना में मोटार छोड़ देता है । अब मोटार खड़ी
रही है और आइवर की मान नहीं है कि इस रास्ते पर दूसरे भी
चलने वाले हैं । दूसरों का जीवन भी इस सड़क पर घुम रहे हैं, वे
मेरी बहोशी से कुचले जा सकते हैं । वह तो मशीन की मशीन में घुम
रहा है और मोटार उसकी तीव्रतम वेग के साथ दौड़ी जा रही है ।
क्या यह आइवर सच्चा और ईमानदार आइवर है ? नहीं, कभी
नहीं । इसी प्रकार जो मनुष्य अपने लिए स्वार्थ या वासना का
प्याला चढ़ा लेता है और अपनी जीव-गाड़ी को उन्मुख एवं तंत्र
गति से छोड़ देता है कि दूसरे जीवन कुचले जा रहे हैं, मर रहे हैं,
इसकी उसे संज्ञिक भी धिता नहीं है वह मनुष्य भी सच्चा मनुष्य
नहीं है ।

गाड़ी की तेज रचना में छोड़ने पर कोई दुर्घटना या क्षति हो
सकना है अतः उसे ब्रेक लगाकर रचना चाहिए । जिस मोटार गाड़ी
में ब्रेक न लगा हो क्या उस गाड़ी को चलाने का अधिकार मिल सकता
है ? ब्रेकहीन गाड़ी चलाना दण्डनीय है । जीवन की गाड़ी को भी
शायद का ब्रेक लगाओ । गंभीर या ब्रेक लगने पर जीवन-गाड़ी स्वयं
भी रुकित रहती है और दूसरों को भी रुकित रखती है । हाँ, तो
कोई आइवर सीधे समझकर मोटार चला रहा है, नया

रक्ता है और दिमाग को सरोताजा रख कर चला रहा है और मोटर को जैसे जैसे मरते-मारते ठिकाने पहुँचा देना मात्र ही उसका लक्ष्य नहीं है, किन्तु मरक पर किसी को किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होने देता और सकुशल ठिकाने पहुँच जाता है तो यही सच्चा और होशियार ड्राइवर है। फिर भी मनुष्य-मनुष्य है, कभी मूल ही जाती है, अस्तु उससे बचाने का पूरा प्रयत्न करने पर भी कोई फेद में आ ही गया या जब सामने कोई आधा और उसने ब्रेक लगाया मगर ब्रेक फेल हो गया और गाड़ी नहीं रुकी, तो ऐसी स्थिति में कहा सकता है कि वह उस हिस्से के पाप का भागी नहीं हुआ।

हैं तो आप भी जीवन की गाड़ी लेकर चल रहे हैं। गाड़ी को घर से बाहर न निकाल कर केवल घर के गैरेज में बन्द कर देना, ही मोटर गाड़ी का उपयोग नहीं है। मोटर का उपयोग तो मंदार में चलाना है। किन्तु चलाने का उचित धियेक रहना चाहिये। इसी प्रकार जीवन में भी मन को बन्द करके सुला दो, जीवन की सारी हरकतें बन्द कर दो और शरीर को एक गीम-पिण्ड बनाकर कि जिन्दा लाश है, भूँ के तरह निष्क्रिय पड़े रहना कोई धर्म नहीं है।

महावीर कहते हैं—जीवन को चलाने की मनाई नहीं है। गृहस्थ हो तो उस रूप में गाड़ी को चलाने का हक है और साधु हो तो सभी चलाने का हक है किन्तु चलाने यत्न नशा मत करो घेमान न बनो। मस्तिष्क को साफ और सरोताजा रखो। खयाल रखो कि जीवन की यह गाड़ी किसी से टकरा न जाय। स्वयं या अनुचित रूप से किसी को कुछ नुकसान न पहुँच जाय।

तो इन सब बातों को ध्यान में रख कर ही जीवन की गाड़ी

कलनी चाहिए। फिर भी कदाचित् भूल हो जाय और हिंसा हो
 जाय तो क्षम्य हो सकते हो, किन्तु अन्ये बन कर चलाओगे तो क्षम्य
 नहीं हो सकते।

एक बार मोक्षम ने भगवान् से प्रश्न किया। उन्होंने अपने ही
 लिए नहीं किन्तु समस्त विश्व के लिए पुछा-भगवान्! जीवन में कहीं
 पाप न लगे, ऐसी राह बताइए क्योंकि जीवन पापमय है। चलते
 हुए भी पाप लगता है।

—सो, खड़े रहो।

—खड़े खड़े भी पाप लगता है।

—अच्छा, बैठ जाओ।

—पाप तो बैठने पर भी लगता है।

—अच्छा, पड़ जाओ। सारे शरीर को भूँ की तरह पड़ा
 रखो।

—पड़े पड़े भी पाप लगता है।

—तो मोन धारण कर लो। नूप रहो। बोलो मत। साओ
 पीओ मत।

क्या यही जीवन का अर्थ है? किन्तु धर्म-धर्म के समाधान
 करने की यह पद्धति नहीं है। भगवान् यह नहीं कहते कि धर्म से
 पाप लगता है तो लड़े हो जाओ। इस पर भी पाप लगे तो बैठ
 जाओ और फिर पसर जाओ और इस तरह जीवन को समाप्त कर
 दो। भगवान् के धर्म में सच्चा साधक वह नहीं है, जो 'मोक्षिरे'
 कहे और जहर एक जहर को पुड़िया खा ले। बस राम नाम सरवां
 न जीवन रहे और न जीवन की हुरकत रहे। जैन धर्म तो यह कहता

है कि अमृत । तेरी निराली मगर ५० वर्ष के लिए मेरी ५० और १०० वर्ष के लिए मेरी १०० वर्ष और हजार वर्ष के लिए तो हजार वर्ष गुने कर, किन्तु एक क्षण का पान रहति—

जय भरे जय भिदु, जयसागे जय मग ।

जय भुजगा भागमो, पापकर्म म धधई ॥

—वसन्त भ. ४ भा.

उपर्युक्त भाषा के द्वारा मगदास महाशय का मगदास के लक्ष्यकों को जीवन समझा दे कि प्रत्येक काव्य मगदास के लक्ष्यकों के लक्ष्य में ही चलने में चलना रखता, विवेक रखता । अच्छे हो तो अच्छे जान नहीं है । मगदास मगदास हो मगदास के लक्ष्य । मगदास । जीवन है तो भी मगदास । विवेक के लक्ष्य मगदास, विवेक लक्ष्य । फिर पाप कर्म मगदास । पाप-कर्म मगदास ।

अतः, विवेक ही अहिंसा की कमीटी है । जहाँ विवेक है अहिंसा है और जहाँ विवेक नहीं है वही अहिंसा भी नहीं है । यदि मगदास के लक्ष्य मगदास करते हुए भी यदि कभी हिंसा हो जाय तो हिंसा नहीं होगी, अनुवर्ण हिंसा नहीं होगी ।

१. १९९० ई. के अर्थशास्त्र बोर्ड के पाठ्यक्रम में निर्धारित
 पुस्तकों का संशोधित मूल्य निम्नप्रकार है।

क्रम क्र.	संख्या	पुस्तक का नाम	कीमत
१	०-१०	११. अर्थशास्त्र का परिचय	०-८०
२	०-१०	१२. अर्थशास्त्र के सिद्धांत	०-१०
३	१-१५	१३. अर्थशास्त्र के सिद्धांत	०-१०
४	१-१०	१४. अर्थशास्त्र के सिद्धांत	०-१०
५	१-१०	१५. अर्थशास्त्र के सिद्धांत	१-२५
६	१-१०	१६. अर्थशास्त्र के सिद्धांत	१-०
७	१-१०	१७. अर्थशास्त्र के सिद्धांत	१-१०
८	०-१०	१८. अर्थशास्त्र के सिद्धांत	०-१०
९	०-१०	१९. अर्थशास्त्र के सिद्धांत	१-१५
१०	०-१०	२०. अर्थशास्त्र के सिद्धांत	१-१५
११	०-१०	२१. अर्थशास्त्र के सिद्धांत	१-१५
१२	१-१०	२२. अर्थशास्त्र के सिद्धांत	१-१०
१३	०-१०	२३. अर्थशास्त्र के सिद्धांत	०-१०
१४	०-१०	२४. अर्थशास्त्र के सिद्धांत	०-१०
१५	१-१०	२५. अर्थशास्त्र के सिद्धांत	०-१०
१६	०-१०	२६. अर्थशास्त्र के सिद्धांत	१-१५
१७	०-१०	२७. अर्थशास्त्र के सिद्धांत	१-१५
१८	०-१०	२८. अर्थशास्त्र के सिद्धांत	१-१५
१९	०-१०	२९. अर्थशास्त्र के सिद्धांत	१-१५
२०	०-१०	३०. अर्थशास्त्र के सिद्धांत	१-१५